

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرَهُ أَسْمَعَ مَنَاحِدِيثًا فَحَفَظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ

محرم الحرام ۱۴۳۶ھ
نومبر ۲۰۱۴ء

شماره نمبر
123

بانی

محدث العصر حافظ زین علی زنی رحمہ اللہ

بریلوی بنام بریلوی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں

ظہور احمد حضروی کے تناقضات۔۔۔ پر ایک نظر

ماہ محرم کے دوروزے؟

اہل سنت والجماعت کا اہل بدعت کے بارے میں موقف

حضور، اٹک: پاکستان

مکتبۃ التجارۃ

بانی

محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

حافظ ندیم ظہیر

مدیر

نصیر احمد کاشف

معاون مدیر

الحديث

جلد: 11 محرم الحرام 1436ھ نومبر 2014ء شماره: 11

جلسہ اہل بیت

ابو جابر عبد اللہ دلمانی ابو خالد شاکر
محمد سرور عاصم محمد ارشد کمال
محمد زبیر صادق آبادی محمد صدیق رضا

قیمت

فی شماره: 30 روپے
سالانہ: 500 روپے
مع محصول ڈاک پاکستان

خط کتابت

مکتبۃ الحدیث
حضور ضلع انک

ناشر حافظ شیر محمد الارشی
0300-5288783

اس شمارے میں

- 2 احسن الحدیث — حافظ ندیم ظہیر
- 5 فقہ الحدیث — حافظ ندیم ظہیر
- 8 توضیح الاحکام — حافظ ندیم ظہیر
- 12 سنت کے سائے میں — حافظ فرحان الہی
- 15 اثبات عذاب القبر — حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
- 26 ماہ محرم کے دوروزے؟ — ابوالحسن انبالوی
- 31 ”من دون اللہ“ کا صحیح مفہوم — محمد صدیق رضا
- 41 ظہور احمد حضروی کے تناقضات — ابوالحسن انبالوی
- 43 انوار السنن فی تحقیق آثار السنن — حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ
- 53 اہل سنت والجماعت کا اہل بدعت.. حافظ فرحان الہی
- 57 بریلوی بنام بریلوی — حافظ بلال اشرف اعظمی

حافظ ندیم ظہیر

احسن الحديث

تفسیر سورہ مائدہ (آیت: ۱۲-۱۳)

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝﴾

”یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا: بلاشبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انھیں تقویت پہنچائی اور تم نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا اور تمہیں (ایسے) باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پھر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ہم نے ان پر، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ اس چیز میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انھیں نصیحت کی گئی تھی اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بلاشبہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا: بے شک ہم نصاریٰ ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پھر وہ اس

چیز میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انھیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور کینہ پروری ڈال دی اور عنقریب اللہ انھیں اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے تھے۔“ (۵ / المائدة : ۱۲-۱۴)

فقہ القرآن

* امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے مومن بندوں کو عہد و پیمان نبھانے، عدل کے ساتھ گواہی دینے اور حق پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا اور انھیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں یاد کرائی تھیں۔ اب ان آیات میں ان عہد و میثاق کی حقیقت و کیفیت بیان فرما رہا ہے جو ان سے پہلے اہل کتاب: یہود و نصاریٰ سے لیے گئے۔ جب انھوں نے عہد شکنی کی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ قرار پائے اور اس نے انھیں اپنی رحمت سے دور کر کے دھتکار دیا۔ (ان کا یہ عمل) ان کے دلوں کے لیے ہدایت اور دین حق کی طرف پہنچنے سے حجاب بن گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ۳ / ۶۱، الرسالة)

* ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا: نقیب سے مراد قوم کا وہ بڑا (لیڈر) ہے جو ان کا ناظم الامور اور امور و مصالح کا ذمہ دار ہو۔

(الجامع لأحكام القرآن ۷ / ۳۷۵)

بنی اسرائیل کے کل بارہ قبیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک قبیلے پر ایک سردار خود ہی اس قبیلہ سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تا کہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

(اشرف الحواشی، ص ۱۳۱)

* ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا: یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے خلاف جن سے تمہیں قتال کا حکم دیا ہے، تمہاری مدد فرمائے گا، بشرطیکہ تم ان سے لڑو اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ (تفسیر طبری ۴ / ۴۲۵)

نیز اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد

کرو، ان کی سمع و اطاعت کرو اور صدقہ و خیرات کرتے رہو تو میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ان باغات (جنت) میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔

﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم

دیا ہے، اگر ان سے انحراف کیا تو سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاؤ گے۔

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا تو

انہیں درج ذیل سزائیں دیں:

❖ ان پر لعنت کی گئی ❖ ان کے دلوں کو سخت کر دیا ❖ وہ تحریف و تغیر کے مرتکب ہوئے۔ ❖ نصیحت کی گئی باتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے ❖ اور ان کی خیانت سے آگاہی جو ان کے کردار کا جز بن گیا ہے۔

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ اس کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

لکھتے ہیں: ”بد قسمتی سے اس قساوت قلبی اور کلمات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے والے عوام ہی نہیں خواص بھی، جہلا ہی نہیں علماء بھی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے، وہ سن کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہیں، ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مزعومات اور اپنی فقہی تاویل کے اثبات کے لیے کلام الہی میں تحریف کرنے میں بھی باک نہیں سمجھتے۔“ (تفسیر احسن البیان، ص: ۲۴۴)

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ یعنی جس طرح ہم نے یہود

سے عہد لیا تھا اسی طرح نصاریٰ (عیسائیوں) سے بھی لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی کوئی پروا نہیں کی، عہد شکنی کی جس کے نتیجے میں ان کی آپس کی دشمنی اور کینہ پروری قیامت تک کے لیے ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔

ترجمہ و تائید: حافظ محمد عظیم ظہیر

حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

اضواء المصانح

فقہ الحديث

۴۹۱: وَعَنْهُ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَّاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِّنْ مَّاءٍ۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مِّيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
اور انھی (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا تو لوگ اس کے درپے ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اُسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ڈول یا ایک بڑا ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی کرنے والا نہیں۔“ اُسے بخاری (۲۲۰) نے روایت کیا ہے۔

فقہ الحديث:

۱: دیہاتی نے مسجد میں پیشاب اپنی لاعلمی کی وجہ سے کیا تھا۔

(سنن ابن ماجہ: ۵۲۹ و سندہ حسن)

۲: مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے فوراً پانی کا ڈول بہانے کا حکم دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے محلوں میں مساجد تعمیر کرنے، انھیں صاف ستھرا رکھنے اور انھیں معطر کرنے کا حکم دیا ہے۔

(صحیح، سنن ابی داؤد: ۴۵۵، سنن الترمذی: ۵۹۴، سنن ابن ماجہ: ۷۵۸)

۳: مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان: ((دَعُوهُ)) ”اُسے چھوڑ دو (اور پیشاب کرنے دو)“ محض عارضی حکمت و مصلحت کے پیش نظر ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ((إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ)) ”بلاشبہ یہ مسجد ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔“ (مسند احمد ۲/۵۰۳ ح

(سنن ابن ماجہ: ۵۲۹ وسندہ حسن)

۴: اس حدیث سے واضح ہے کہ زمین پاک کرنے کا بہترین ذریعہ پانی ہے، تاہم یہ مسئلہ قدرے وضاحت طلب ہے:

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں عہد رسول اللہ ﷺ میں مسجد ہی میں سو جاتا تھا۔ ان دنوں میں جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ کتے مسجد میں آتے جاتے اور (بعض اوقات) پیشاب بھی کر دیتے تھے، لیکن وہ (صحابہ کرام) اس پر کوئی پانی نہ چھڑکتے تھے۔ (سنن ابی داود: ۳۸۲، واللفظ له، صحیح البخاری: ۱۷۴)

اس حدیث پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے درج ذیل باب قائم کیا ہے: ”بَابُ فِی طُحُورِ الْأَرْضِ إِذَا یَبَسَتْ“ یعنی زمین کا خشک ہو جانا ہی اس کی پاکی ہے۔

درج بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین خشک ہو جائے اور نجاست بھی ظاہر نہ ہو تو زمین پاک متصور ہوگی، لیکن اگر زمین خشک ہونے کے انتظار کی بجائے فوری پاک کرنا مقصود ہو تو ایک ڈول پانی اس جگہ پر بہا دیا جائے، جیسا کہ آپ ﷺ نے حکم دیا تھا۔

۵: احناف نے ایک روایت کی بنیاد پر یہ بھی کہا ہے کہ جس جگہ پیشاب ہوگا اسے پاک کرنے کے لیے کھودا جائے گا۔ دیکھئے عمدة القاری للعینی (۱۸۷/۳)

ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اسے کھرچ دو اور پانی بہا دو۔“ (سنن ابی داود: ۳۸۱)

لیکن اس روایت کے متصل بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”هُوَ مُرْسَلٌ، ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ“ یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ عبداللہ بن معقل نے نبی کریم ﷺ کو نہیں پایا۔ یعنی یہ روایت ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں۔ دیکھئے التلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر العسقلانی ۱/۳۷، وغیرہ جب یہ روایت ہی ضعیف ہے تو اس سے استدلال بھی جائز نہیں، لہذا پیشاب والی جگہ کھرچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

- ۶: اگر فرش یا ٹائلز وغیرہ پر پیشاب ہو تو اس پر اچھی طرح پانی بہا کر واپس مار دینا چاہیے۔
- ۷: نبی کریم ﷺ کے اعلیٰ اخلاق اور اپنے ساتھیوں سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنے کی عظیم مثال جسے خود اعرابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد ان الفاظ میں بیان کیا: میرے ماں باپ نبی ﷺ پر فدا ہوں (میری اس حرکت پر) آپ اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے، مجھے نہ تو ڈانٹا اور نہ برا بھلا کہا۔ (سنن ابن ماجہ: ۵۲۹ و سندہ حسن)
- ۸: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: اس حدیث میں دلیل ہے کہ جاہل (بے علم) کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اسے بغیر کسی سختی کے ضروری باتوں کی تعلیم دینی چاہیے، جبکہ وہ ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو، بالخصوص وہ تالیفِ قلب کا محتاج بھی ہو۔
- (فتح الباری ۱/ ۳۲۵ و نسخة أخرى ۱/ ۵۵۵)
- ۹: افہام و تفہیم اور دعوتِ دین میں بے جا تشدد نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ بے مقصد سختی مخالفت، ہٹ دھرمی اور نفرت کا باعث بنتی ہے۔
- ۱۰: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مسجد میں پیشاب کرنے پر تو تنبیہ فرمائی، لیکن دیہاتی کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر خاموش رہے جو اس کے جواز کی دلیل ہے۔

اظہار تعزیت

محترم مولانا محمد سرور عاصم رحمہ اللہ، مدیر مکتبہ اسلامیہ لاہور، فیصل آباد کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ (۶ نومبر بروز جمعرات کو) وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی نماز جنازہ ممتاز عالم دین مولانا عبدالستار حماد رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ (آمین) اور ہم ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ((ان للہ ما أخذ ولہ ما أعطى وکل شیء عندہ بأجل مسمیٰ فلتحتسب ولتصبر۔))

(ادارہ: مکتبہ الحدیث، حضور ضلع اٹک)

حافظ ندیم ظہیر

توضیح الأحكام

سوال و جواب — ۴ — تخریج الاحادیث

نماز میں بسم اللہ کو جہراً یا سرّاً پڑھنا؟

سوال محترم حافظ صاحب! نماز میں بسم اللہ کو جہراً پڑھنا چاہیے یا سرّاً؟ براہ مہربانی ماہنامہ الحدیث میں تفصیل سے جواب لکھیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ تنازعہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ (حافظ عبد الجبار، قصور)

الجواب ہمارے اس جواب کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: بسم اللہ کو جہراً پڑھنا۔

دوسرا حصہ: بسم اللہ کو سرّاً (آہستہ) پڑھنا۔

تیسرا حصہ: اس مسئلے میں مسلک اعتدال۔

”بسم اللہ“ جہراً پڑھنے کے دلائل

۱: نعیم بن مجربیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھی تو انھوں نے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی حتیٰ کہ جب ﴿غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ پر پہنچے تو آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہی اور جب وہ سجدے کو جاتے تو ”اللہ اکبر“ کہتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھ کر (تشہد سے) اٹھتے تو ”اللہ اکبر“ کہتے۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ (سنن النسائي: ۹۰۶ وسندہ صحیح، نیز اسے حبان (۴۵۰، ۴۵۱) حاکم و ذہبی (المستدرک ۱/ ۱۳۴) اور ابن خزیمہ (۴۹) نے صحیح قرار دیا ہے۔)

اس حدیث کے راوی سعید بن ابی ہلال جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ اور کتب ستہ کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے خالد بن یزید بھی ثقہ عند الجمہور ہیں اور ان کی سعید

بن ابی ہلال سے مروی احادیث بخاری و مسلم میں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے ان کا سماع اختلاط سے پہلے کا ہے۔ لہذا اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ جہراً پڑھنا جائز ہے۔

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ پڑھتے۔ جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ پڑھتے (اور پھر کوئی سورت شروع کرتے) تھے۔ (المصنف لابن ابی شیبہ ۱/ ۱۲۴ و نسخہ آخری ۲/ ۳۴۴ و سندہ حسن)

۳: عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ سے اپنی نماز شروع کرتے تھے۔ (المصنف لابن ابی شیبہ ۱/ ۱۲۴ و سندہ صحیح)

”بسم اللہ“ سرّاً (آہستہ) پڑھنے کے دلائل

۱: سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ سے نماز شروع کرتے تھے۔ (صحیح البخاری: ۷۴۳)

یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز میں ”بسم اللہ“ سرّاً پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی بابت فرمایا: ”ذَكَرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ جہراً ترک کر دینا آدمی کے لیے مباح ہے۔

(ابن حبان ۵/ ۱۰۱، طبع الرسالة)

۲: سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.“ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بھی (جہراً) بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ (صحیح مسلم: ۳۹۹)

یہ حدیث اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے غیر صحیح قرار دیا ہے۔

اعتراض: ..... اس حدیث کی سند میں قتادہ مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں، لہذا یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی۔

ازالہ: ..... یہ اعتراض کئی وجوہ کی بنا پر مردود ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱: اصول حدیث کی کتب میں یہ اصول مقرر ہے کہ صحیحین کی احادیث میں مدلس راوی کی روایت سماع پر محمول ہوگی۔ دیکھئے التقریب للنووی (ص ۶۲) وغیرہ

۲: قتادہ سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں اور یہ مسلم ہے کہ جب شعبہ قتادہ سے روایت کریں تو ان کے عنعنہ کے باوجود وہ سماع پر محمول ہے۔ تحقیق کے لیے ملاحظہ

کریں الفتح المبین للأستاذ الحافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ (ص ۱۱۱)

۳: قتادہ نے سماع کی صراحت کر رکھی ہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں: میں نے قتادہ رحمہ اللہ سے پوچھا: ”أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟“ قَالَ: نَعَمْ۔ ”کیا آپ نے اس حدیث کو انس رحمہ اللہ سے خود سنا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں۔ (صحیح مسلم: ۳۹۹/

۸۹۱)، نیز دیکھئے صحیح ابن حبان (۱۷۹۹)

اس حدیث پر امام ابن حبان نے بایں الفاظ باب قائم کیا ہے: ”ذَكَرَ الْخَبَرِ الْمُدْحَضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ“ اس شخص کے قول کی تردید میں حدیث جس کا زعم ہے کہ یہ روایت قتادہ نے سیدنا انس رحمہ اللہ سے نہیں سنی۔ اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث پر اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس حدیث کے پیش نظر ”بسم اللہ“ آہستہ پڑھنا بالکل درست و جائز ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ اس مفہوم کی ایک حدیث حسن کہہ کر فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان میں سے ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم وغیرہ اور جو ان کے بعد تابعین ہیں، اسی طرح سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق (بھی یہ بہتر) نہیں سمجھتے کہ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ جہراً پڑھی جائے، بلکہ ان کے نزدیک

اسے اپنے دل میں (آہستہ) پڑھنا چاہیے۔ (سنن الترمذی، تحت الحديث: ۲۴۴)

۳: امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے حکم، حماد اور اسحاق سے جہر کے بارے میں پوچھا تو سب نے (یہی) کہا: ”اِقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فِیْ نَفْسِکَ“ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو اپنے دل میں (آہستہ) پڑھ۔ (المصنف لابن ابی شیبہ ۱/ ۴۱۱ و نسخہ آخری ۲/ ۳۴۲ و سندہ صحیح)

مسلك اعتدال:

ہمارے نزدیک اس مسئلے میں مسلك اعتدال یہی ہے کہ جب ”بسم اللہ“ جہراً اور سرّاً دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے تو دونوں میں سے جس پر بھی عمل کیا جائے، جائز ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر تشدد صحیح نہیں ہے۔

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ذَكَرُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجَهْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَالْمُخَافَتَةُ بِهِ جَمِيعًا مُّبَاحٌ، لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَحْظُورًا“ اس دلیل کا ذکر کہ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ اونچی آواز سے اور آہستہ آواز سے دونوں طرح پڑھنا مباح (جائز) ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ممنوع نہیں ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ قبل الحديث: ۴۹۹)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ يَجْهَرُونَ بِهَا وَقَدْ لَا يَجْهَرُونَ، فَالرَّوَايَةُ فِيهِمَا صَحِيحَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ فَإِنْ شَاءَ جَهْرًا وَإِنْ شَاءَ أَسْرًا.“ یعنی بعض اہل علم نے یہ موقف بھی اپنایا ہے کہ کبھی وہ جہراً پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر جہر کے، اسناد کے اعتبار سے اس بارے میں دونوں طرح کی حدیثیں صحیح ہیں اور اس امر (مسئلے) میں وسعت ہے کہ اگر وہ چاہے تو جہراً پڑھے اور اگر چاہے تو سرّاً پڑھے۔

(معرفة السنن والآثار ۲/ ۳۸۳)

محدثین کے مذکورہ بالا فیصلے سے ”مسلك اعتدال“ ہی کی تائید ہوتی ہے کہ جہراً یا سرّاً دونوں طرح عمل جائز ہے۔ واللہ اعلم

ترجمہ: حافظ فرحان الہی

از قلم: حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

سنت کے سائے میں

نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئیاں

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے مہاجرین کی جماعت! پانچ خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے ذریعے سے آزمائے گئے اور وہ تم میں پائی گئیں (تو تمہیں ان کے انجام سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا) اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں اختیار کرو:

۱) جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور کھلے عام بے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جن کی مثال تمہارے اسلاف میں نہیں ملتی۔

۲) جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو انہیں قحط سالی، معاشی بد حالی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

۳) جب کوئی قوم اپنے اموال سے زکاۃ دینا ترک کر دے تو ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے اور اگر مویشی نہ ہوتے تو بارش ہرگز نہ ہوتی۔

۴) جب کسی قوم نے اللہ سے عہد شکنی کی، اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر کسی بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ان کے اکثر اثاثے اڑالے جاتا ہے۔

۵) جب کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کو روانگی کے لیے تیار کریں جن کا سالار آپ ﷺ نے انہی کو بنایا، چنانچہ عبدالرحمن بن عوف صبح کو سیاہ رنگ

کے سوتی کپڑے کا عمامہ پہنے حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے انہیں بلایا اور قریب کر کے ان کا عمامہ کھول دیا، پھر انہیں سفید عمامہ پہنایا اور چند انگلیوں کے برابر کپڑا پیچھے لٹکا دیا، پھر

فرمایا: ”اے ابن عوف! اس طرح (باندھا کرو) کیوں کہ یہ زیادہ اچھا اور عربی مزاج کے زیادہ

موافق ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں چھنڈا پکڑائیں، عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی ﷺ پر درود پڑھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن عوف! اسے پکڑو اور سب مل کر اللہ کے راستے میں لڑو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس سے قتال کرو، زیادتی نہ کرنا، نہ مثلہ کرنا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔ پس یہی اللہ کا عہد اور اس کے رسول ﷺ کی سنت ہے۔“ (إسناده حسن؛ أخرجه الحاكم (٤ / ٥٤١ - ٥٤٠) من حديث أبي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي به، و صححه ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى عند ابن ماجه (٤٠١٩ كتاب الفتن باب العقوبات وغيره)

فقہ الحدیث:

۱: یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ایسے امور کی پیشین گوئی کی گئی جو دورِ حاضر میں ظہور پذیر ہوئے، مثلاً بعض خطرناک بیماریاں: ایڈز اور دیگر جنسی امراض کثرت سے پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین) ان آفات و ابتلاءات کے مستحق وہی لوگ بنیں جو کھلے عام بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو گناہوں کے مراکز اور بدکاری کے اڈے بنانے کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

”بلاشبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (النور: ۱۹)

۲: یہ حدیث ناپ تول میں کمی بیشی کی حرمت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو خاص طور پر اسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا تھا، دورِ حاضر میں ہم معاشی کسمپرسی اور بارانِ رحمت کے عدم نزول کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ایسے جرائم بغیر خوف و خطر کے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم

سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔

۳: یہ حدیث ظالم حکمرانوں کے وجود پر بھی دلالت کر رہی ہے، جو ایسے معاشرے پر مسلط ہوں گے جو زکاۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو نماز بھی نہیں پڑتے، جنہوں نے مکمل شریعت کو چھوڑ رکھا ہے، کتاب اللہ اور نبی ﷺ کی سنت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔

۴: یہ حدیث مسلمان ممالک پر کافروں کے قبضے کی خبر بھی دیتی ہے، نیز یہ بھی کہ کفار طاقت کے بل بوتے پر ان کا قومی اثاثہ لے اڑیں گے۔

۵: یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ کسی ملک پر ظالم اور دین سے دشمنی رکھنے والے حکمران، لوگوں کی نافرمانیوں اور گناہوں کے بسبب مسلط ہوتے ہیں، لہذا ہر آدمی اپنی ذات کی اصلاح کا ذمہ دار ہے، پس جب لوگ اپنے حالات بدلنا چاہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔“

(الرعد: ۱۱)

۶: یہ حدیث پگڑی (عمامہ) خاص طور پر سفید عمامہ کے مسنون ہونے پر بھی دلالت کر رہی ہے۔

۷: اس حدیث میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عظیم منقبت بھی عیاں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے حکم سے جہاد فی سبیل اللہ کے راہی تھے۔

۸: جھنڈے کا جواز اور کفار کے خلاف جہاد کے لیے اس کی مشروعیت پر بھی یہ حدیث دلیل ہے۔

۹: نیز یہ حدیث جہاد کے حکم پر بھی دلالت کر رہی ہے، کیونکہ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور جہاد صرف اعلائے کلمۃ اللہ کی غرض سے ہونا چاہیے۔

تصنيف: امام ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی رحمہ اللہ ترجمہ و تحقیق: حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

اثبات عذاب القبر

باب ۱۵: میت پر نوحہ کرنے (شور مچا کر رونے پٹنے وغیرہ) سے عذاب قبر کا خوف بعض اہل علم نے کہا: اگر اس (مرنے والے) نے اس (نوحے) کی وصیت کی ہو (تو اسے عذاب قبر ہوتا ہے ورنہ نہیں۔)

(۱۲۷) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔“ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

(۱۲۸) یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میت پر جو نوحہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔“ یہ روایت صحیحین میں موجود ہے۔

باب ۱۶: مال غنیمت میں خیانت کی وجہ سے عذاب قبر کا خوف

(۱۲۹) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تو ہمیں مال غنیمت میں نہ سونا ملا اور نہ چاندی۔ ہمیں صرف مال اور چیزیں، (مویٹی اور زمینیں) غنیمت میں ملیں۔ پھر ہم وادی قریٰ کی طرف لوٹے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غلام تھا جو آپ کو بنو ضبیہ کے ایک آدمی رفاعہ بن زید نے دیا تھا۔ وہ نبی ﷺ کی

(۱۲۷) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من النباحۃ علی المیت - ح ۱۲۹۲

(۱۲۸) صحیح، متفق علیہ، دیکھئے حدیث سابق: ۱۲۷

(۱۲۹) صحیح البخاری، کتاب الایمان والنذور، باب هل یدخل فی الایمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، ح ۶۷۰۷، صحیح مسلم، الایمان، باب غلط تحریم الغلول: ح ۱۱۵۔

تنبیہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مدرسوں، مسجدوں اور وقف شدہ مال دھوکے سے کھا جاتے ہیں، انھیں بہت بڑا اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مدارس و مساجد و اوقاف کے منتظمین کو چاہیے کہ آمدن و خرچ کا مکمل اور صحیح حساب رکھیں ورنہ پھر جہنم کی آگ کے بارے میں سوچ لیں۔ والعیاذ باللہ (حافظ زبیر علی زئی)

سواری کے کجاوے کو پکڑے ہوئے تھا کہ اچانک ایک (نامعلوم) غیر ارادی تیرا سے آگے لگا تو وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا: اسے جنت کی خوشخبری ہو (یعنی وہ شہید ہو گیا ہے)۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے خیبر والے دن، مال غنیمت میں سے وہ چادر چھپائی ہے جو اس کے حصے میں نہیں تھی۔ وہ آگ بن کر اسے لپٹی ہوئی ہے (یہ سن کر) ایک آدمی ایک تسمہ یاد دوتے لے آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایک تسمہ آگ کا ہے، یا یہ دوتے آگ کے ہیں۔“ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱۳۰) ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عصر کی نماز پڑھتے تو بنو عبد الاشہل کے پاس جا کر مغرب تک، ان سے باتیں کرتے رہے۔ راوی نے (لمبی) حدیث ذکر کی اور اس میں یہ (بھی) ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”لیکن یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، جسے میں نے بنو فلاں کے صدقات جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اس نے ایک کمبل چرا لیا، جواب اسے آگ میں سے لپٹا (کر جلا رہا) ہے۔“

باب ۱۷: قرض (باقی رہنے) میں عذاب قبر کا خوف

(۱۳۱) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مؤمن کی روح، قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔“

.....

(۱۳۰) حسن، سنن النسائی کتاب الإمامة، باب الإسراع الى الصلوة من غير سعي، ح ۸۶۳، ۸۶۴، اسے ابن خزيمة (۵۲/۴، ح ۲۳۳۷) نے صحیح کہا ہے۔ ابن جریج نے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ منہ ذ اور فضل کو ابن حبان (۵۲۴/۷، ۲۹۵/۵) اور ابن خزیمہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اس مفہوم کے دیگر شواہد بھی ہیں۔

(۱۳۱) صحیح، سنن الترمذی، کتاب الجنائز باب ماجاء عن النبی ﷺ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه: ۱۰۷۸ سے حاکم (۲/۲۶، ۲۷) و ذہبی نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ نیز دیکھئے: موارد الظمان (۱۱۵۸) وغیرہ۔

(۱۲۲) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (ہی) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تک مؤمن پر قرض باقی رہتا ہے اس کی روح لٹکی رہتی ہے۔“

(۱۲۳) سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہاں بنو فلاں کا کوئی آدمی ہے؟“ آپ نے یہ بات تین دفعہ فرمائی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص فوت ہوا ہے اسے اس کے قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو تو فدیہ دے دو (یعنی اس کا قرض اتار دو) اور اگر چاہتے ہو تو اسے اللہ کے عذاب کے لیے چھوڑ دو۔“

(۱۲۴) سیدنا جابر بن عبد اللہ (الانصاری رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی فوت ہوا تو ہم نے اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن پہنایا۔ پھر ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تاکہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔

آپ نے ایک قدم (آگے) رکھا، پھر فرمایا: ”کیا اس پر قرض ہے؟“ ہم نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: ”تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو (میں نہیں پڑھتا)“ ابوققادہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا قرض میرے اوپر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ تیرے اوپر قرض خواہ کا حق اور مرنے والے کی برأت ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، تو آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ دوسرے دن (ابوققادہ) کو ملے تو فرمایا: ”ان دو دیناروں کا کیا ہوا؟“ انھوں نے کہا:

(۱۲۲) صحیح، سنن الترمذی: ۱۰۷۹، سنن ابن ماجہ: ۲۴۱۳، نیز دیکھئے حدیث سابق: ۱۳۱۔ یہ روایت اپنے ثواب کے ساتھ صحیح ہے۔

(۱۲۳) صحیح، مسند احمد (۵/۱۳، ۱۱/۵) اسے حاکم (۲/۲۵) و ذہبی نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ نیز سنن ابی داؤد (۳۳۴۱) میں اس کی دوسری سند بھی ہے۔

(۱۲۴) إسناده حسن.

مسند احمد (۳/۳۳۰) اسے حاکم (۳/۵۸) و ذہبی نے صحیح قرار دیا اور حافظ ہیثمی نے کہا: اس کی سند حسن ہے۔ (مجمع الزوائد ۳/۳۹) اس روایت کے کئی ثوابد بھی ہیں، لہذا حدیث صحیح ہے۔

یا رسول اللہ! وہ آدمی تو کل فوت ہوا ہے، پھر آپ اسے دوسرے دن ملے تو پوچھا: ”ان دو دیناروں کا کیا ہوا؟“ تو انھوں (ابوقادہ) نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے وہ (قرض والے دینار) ادا کر دیے ہیں: تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آج اس (مرنے والے کے جسم) کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔“

باب ۱۸: اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی امید ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جس نے نیک کام کئے تو وہ اپنے آپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں۔ ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَهْدُونَهُ﴾ [الروم: ۴۴] مجاہد (تابعی، مفسر) نے کہا: یہ آیت قبر کے بارے میں ہے (یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں)

(۱۳۵) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: بے شک جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے جو اس سے (مڑکر) واپس چلتے ہیں۔ اگر مؤمن تھا تو نماز اس کے سر کے قریب آ جاتی ہے اور روزے دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور نیکیوں کے کام، صدقہ، صلہ رحمی، معروف اور لوگوں کے ساتھ احسان اس کے قدموں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے (یعنی عذاب کا فرشتہ آتا ہے) تو نماز کہتی ہے:

میری طرف سے تم نہیں آ سکتے، پھر دائیں طرف سے آتا ہے تو روزے کہتے ہیں: ادھر سے تم نہیں آ سکتے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے: میری طرف سے تم نہیں آ سکتے، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نیکیوں کے کام، صدقہ، صلہ رحمی، معروف اور لوگوں کے ساتھ احسان کہتے ہیں: یہاں سے تم نہیں آ سکتے۔“ اور (راوی نے) لمبی حدیث بیان کی ہے۔

۱۳۶) مجاہد (تابعی) نے آیت باری تعالیٰ: ﴿فَلَا تُفْسِدُوا فَعْلَكُمْ﴾ ”پس وہ اپنے آپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں“ سے متعلق فرمایا: قبر میں (یعنی اس تیاری کا فائدہ قبر میں ہے۔)

باب ۱۹: رباط (جہاد کی تیاری) میں قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے کی امید
۱۳۷) سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”ایک دن رات کی جہاد کی تیاری، ایک مہینے کے روزے اور قیام کی طرح ہے اور اگر وہ مرجائے تو اس رباط (جہاد کی تیاری) کا اجر جاری رہتا ہے اور وہ (قبر کے) فتنے سے بچ جاتا ہے اور اس کا جنت میں رزق جاری رہتا ہے۔“

۱۳۸) اسی سابقہ سند سے روایت ہے کہ ”ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ مرجائے تو اس کا عمل جو وہ کرتا تھا، اس کا اجر جاری رہتا ہے اور وہ (قبر کے) فتنے سے بچ جاتا ہے۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۳۹) فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے مرابط (جہاد کی تیاری کرنے والے) کے۔ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔“

۱۳۶) حسن، جامع البیان للطبری (۲۱/۳۳، ۳۴)، حلیۃ الاولیاء ۳/۲۹۷۔ ابن ابی شیبہ نے ابن جریر کے ہاں سماع کی تصریح کر دی ہے اور باقی سند حسن ہے۔

۱۳۷) صحیح، دیکھئے حدیث سابق: ۱۳۸

۱۳۸) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضل الرباط فی سبیل اللہ (ح ۱۹۱۳)

۱۳۹) صحیح، سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی فضل الرباط ح ۲۵۰۰، سنن الترمذی: ح ۱۶۲۱، وقال: حسن صحیح نیز ابن حبان (موارد: ۱۲۴۳) حاکم (۲/۷۹) اور ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔

باب ۲۰: اللہ کے راستے میں شہادت کی وجہ سے اس بات کی امید کہ آدمی قبر میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۴۰) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (کافروں کے) رعل، ذکوان، لحيان، اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان (قبیلوں) پر تیس دن بددعا کی۔ جنہوں نے صحابہ کو بزمعونہ میں شہید کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بزمعونہ (معونہ کنوئیں) کے شہداء کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا جسے ہم پڑھتے تھے، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی: ہماری قوم کو بتادو (پہنچادو) کہ بے شک ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱۴۱) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیں۔ وہ جنت کی نہروں پر پھرتے ہیں۔ جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ جب انھوں نے اپنے کھانے، پینے اور قیلوے کی نعمتیں دیکھیں تو کہا: کون ہمارے (دنیا والے) بھائیوں تک پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ میدان جنگ اور جہاد سے پیچھے نہ رہیں، تو اللہ نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے پہنچا دوں گا، پھر اللہ عزوجل نے یہ آیات نازل فرمائیں:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

(۱۴۰) صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسير، باب فضل قول اللہ تعالیٰ: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ح ۲۸۱۴، صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوٰۃ اذا نزلت بالمسلمین نازلة ح ۶۷۷/۲۹۷۔

(۱۴۱) حسن، مسند احمد (۱/۲۶۵، ۲۶۶) اسے حاکم (۲/۸۸) اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ یہ روایت شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انھیں مردے نہ سمجھو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں انھیں رزق دیا جاتا ہے۔“ الخ [ال عمران: ۱۶۹-۱۷۱]

اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ (دیکھئے حدیث سابق: ۷۳) (۱۴۲) سیدنا قیس الجزامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک (اللہ کی راہ میں) مقتول کے لیے اللہ کے ہاں چھ انعامات ہیں: اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسے کرامت (بزرگی) کا لباس پہنایا جاتا ہے اور وہ اپنا جنت والا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اسے بڑے (عذاب کے) ڈر سے بچا لیا جاتا ہے اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔“

باب ۲۱: سورة الملک کی تلاوت میں عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کی امید (۱۴۳) سیدنا عبداللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا تو (عذاب کے فرشتے) اس کی قبر کی اطراف سے آئے۔ قرآن پاک کی ایک سورت اس کا دفاع کر رہی تھی حتیٰ کہ اس نے انھیں روک دیا۔ (راوی مرہ بن شرجیل نے) کہا: میں اور مسروق (تابعی) نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سورة تبارک (الملک) ہے۔

(۱۴۴) مسروق (تابعی) سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: سورة تبارک نے اپنے پڑھنے والے کا دفاع کیا حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا۔

(۱۴۵) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورة تبارک (الملک) روکنے والی ہے۔ وہ اللہ کے اذن سے عذابِ قبر سے روکے گی۔ جب آدمی کے سر کی طرف سے آیا جاتا

(۱۴۲) صحیح، مسند احمد (۴/ ۲۰۰) اس کے شواہد کے لیے دیکھئے سنن الترمذی (۱۶۶۳) وغیرہ۔

(۱۴۳) إسناده حسن.

(۱۴۴) حسن، دیکھئے حدیث سابق: ۱۴۳

(۱۴۵) إسناده حسن، اسے حاکم (۲/ ۴۹۸) اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا ہے۔

ہے تو یہ اسے (عذاب کے فرشتے کو) کہتی ہے: تجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس نے سورت الملک میں دعا کی ہے۔ اس کے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں: یہاں سے تم نہیں آ سکتے۔ بلاشبہ یہ رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے زیادہ کیا اور بہت اچھا کیا۔ (۱۴۶) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں میں سے کسی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ اس نے اسے آخر تک پڑھ لیا۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا:

یا رسول اللہ! میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ اس نے اسے آخر تک پڑھ لیا۔
تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ روکنے والی ہے۔ یہ نجات دینے والی ہے۔ یہ قبر کے عذاب سے نجات دے گی۔“ اس حدیث کی روایت صرف یحییٰ بن عمرو بن مالک نے کی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس سورۃ کے پڑھنے کی فضیلت میں ایک دوسری حدیث (بھی) مروی ہے۔ جس کی سند حسن ہے۔

(۱۴۷) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قرآن میں تیس آیتوں والی ایک سورۃ ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی حتیٰ کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورۃ الملک) ہے۔“

(۱۴۶) إسناده ضعيف، سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، ح ۲۸۹۰، نیز ترمذی نے فرمایا: ”غریب من هذا الوجه“.

(۱۴۷) إسناده حسن، سنن الترمذی: ۲۸۹۱، امام ترمذی نے کہا: ”هذا حديث حسن“ اسے ابن حبان (موارد: ۱۷۶۲، ۱۷۶۳) حاکم (۲/۴۹۷، ۴۹۸) اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ المعجم الكبير میں اس کا ایک شاہد بھی ہے۔

باب ۲۲: پیٹ کے مرض میں مرنے والے کے بارے میں یہ امید کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۴۸) عبد اللہ بن یسار سے روایت ہے کہ میں سلیمان بن صرد اور خالد بن عرفطہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا تھا۔ دونوں یہ چاہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے (یہ) نہیں فرمایا، یا آپ نے انھیں فرماتے نہیں سنا کہ ”جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟“ تو دوسرے نے کہا: جی ہاں (سنا ہے۔)

(۱۴۹) عبد اللہ بن یسار الجہنی سے روایت ہے کہ: میں سلیمان بن صرد اور خالد بن عرفطہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سلیمان نے کہا: اللہ تیری مدد کرے، تو اس نیک آدمی کے بارے میں ہمیں کتنا تنگ کرتا تھا، کیا تو اس کا جنازہ پڑھے گا؟

میں نے کہا: اور وہ شخص پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا تھا تو ہم جلدی جلدی پہنچے۔ سلیمان نے خالد کی طرف منہ کر کے کہا: کیا تو نے نبی ﷺ کو فرماتے نہیں سنا کہ ”جو پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔“ تو انھوں نے کہا: جی ہاں (سنا ہے)

(۱۵۰) ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت مروی ہے جس میں یہ ہے کہ ”جس کو اس کا پیٹ مار دے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔“

(۱۴۸) إسناده صحيح، سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب من قتله بطنه، ح ۲۰۵۴، مسند الطيالسي: ۱۲۸۸۔ اسے ابن حبان (الاحسان ۲۹۲۲) نے صحیح کہا ہے۔

(۱۴۹) صحيح، دیکھئے حدیث: ۱۵۰۔

(۱۵۰) صحيح، المعجم الكبير للطبراني ۱۹۰/۴، ح ۴۱۰۳، ۱۴۹، نیز دیکھئے حدیث

سابق: ۱۲۸، ۱۳۹۔

(۱۵۱) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو (پیٹ کا) مریض مرجائے تو وہ شہید ہوتا ہے اور قبر کے (عذاب اور) دونوں فتنوں سے بچ جاتا ہے۔“ ابو عبد اللہ اور ابو سعید کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسے جنت کا رزق ملتا ہے۔ اس روایت کے ساتھ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ الاسلامی منفرد ہے (یعنی کسی اور نے یہ روایت بیان نہیں کی)

باب ۲۳: جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کوفوت ہونے والے کے لیے قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے کی امید

(۱۵۲) عبد الرحمن بن قحذم سے روایت ہے کہ عیاض بن عقبہ کا بیٹا جمعہ کے دن فوت ہو گیا تو انھیں اس (بیٹے کی وفات) کا بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ صدف کے ایک (سچے) آدمی نے انھیں کہا: اے ابو یحییٰ! کیا میں آپ کو وہ خوشخبری نہ سنا دوں جو میں نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے سنی ہے۔ میں نے انھیں یہ کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان جمعہ کی رات کوفوت ہو جاتا ہے تو وہ قبر کے فتنے سے بری (محفوظ) ہو جاتا ہے۔“ یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۵۳) سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن یا رات کوفوت ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے (اور عذاب) سے محفوظ ہو جاتا ہے۔“

یہ موقوفاً (بھی) مروی ہے۔

(۱۵۱) إسناده ضعيف جداً، سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز باب ما جاء فيهن مات مريضاً، ح ۱۶۱۵، كتاب الموضوعات لابن الجوزي (۳/۲۱۶) ابراہیم بن محمد الاسلامی سخت ضعیف راوی ہے اور وہ اس حدیث کا انکار کرتا تھا۔

(۱۵۲) حسن، المعرفة والتاريخ للفاشي ۲/۵۱۹، ۵۲ سنن الترمذی (۱۰۷۴) میں اس کی دوسری سند بھی ہے۔

(۱۵۳) حسن، مسند احمد ۲/۱۷۶، ۲۲۰ ح ۷۰۵۰۔ یہ شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

(۱۵۴) سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ: جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے تو وہ (قبر کے) فتنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(۱۵۵) عکرمہ بن خالد المخزومی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔

باب ۲۴: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ قبر وسیع اور منور ہو جائے

(۱۵۶) سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو اُن کی آنکھیں (وفات کے بعد) کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے اُن کی آنکھیں بند کیں، پھر فرمایا: ”جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھ اس کے پیچھے چلتی ہے (یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں)“ تو ان کے گھر والوں میں سے (بعض) لوگوں نے زور سے رونا شروع کر دیا۔

آپ نے فرمایا: ”اپنے آپ پر خیر کی بھی دعا کرو، کیونکہ فرشتے تمھاری آوازوں پر آمین کہتے ہیں۔“ پھر آپ نے فرمایا: اے اللہ! ابوسلمہ کو بخش دے، اور ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر، اے رب العالمین! اس کے گناہ معاف کر دے اور ہمارے بھی۔ اے اللہ! اس کی قبر کو کھول دے اور اس میں (خوب) روشنی کر۔“ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱۵۷) اسی سند سے دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ خالد (الخذاء، راوی) نے کہا: ایک اور، ساتویں دعا بھی روایت میں تھی جو مجھے یاد نہیں رہی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱۵۴) حسن، یہ شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

(۱۵۵) إسناده ضعيف، عبداللہ بن مؤمل جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب وغیرہ

(۱۵۶) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في اغماض الميت والدعاء له إذا حضر: ح ۹۲۰۔

(۱۵۷) صحيح، دیکھئے حدیث سابق: ۱۵۶۔

ابو الحسن انبلاوی

ماہِ محرم کے دو روزے؟

الحمد لله رب العلمين والصلوٰ والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
 سیدنا ابوقحادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یومِ عاشوراء کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ((يَكْفُرُ السَّنَةُ الْمَاضِيَةَ))
 ”یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۱۶۲)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یومِ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے (روزہ رکھنے کی) وجہ دریافت کی تو انھوں نے کہا: یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس (دن) کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موسیٰ کے ساتھ (مناسبت کے اعتبار سے) میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔“ تو آپ نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔

(صحیح البخاری: ۲۰۰۴، صحیح مسلم: ۱۱۳۰)

جمہور کے نزدیک یومِ عاشوراء سے مراد ماہِ محرم کا دسواں دن ہے۔ دیکھئے شرح

صحیح مسلم للنووی (۱۲/۸)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۱۶۳)

ابتداءً اسلام میں یومِ عاشوراء کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کی فرضیت ساقط ہو گئی تاہم فضیلت برقرار ہے۔

یہودیوں کی مخالفت..... مگر کیسے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا (تو صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ یہود و نصاریٰ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) ”آئندہ سال ہم ان شاء اللہ ۹ محرم کا روزہ رکھیں گے۔“

(صحیح مسلم: ۱۱۳۴)

قارئین کرام! اس سلسلے میں تقریباً تین موقف معروف ہیں، ہم ترتیب وار ان تینوں کو مع دلائل نقل کریں گے، پھر رائج موقف بھی واضح کریں گے۔ ان شاء اللہ

پہلا موقف: ..... صرف ۹ محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ درج بالا حدیث بھی اسی پر دال ہے، نیز اس حدیث کے راوی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب عاشوراء کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن شمار کرتے رہو اور نویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ (صحیح مسلم: ۱۱۳۳)

یہ موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مرفوع حدیث اور صحابی کے قول سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف ۹ محرم کا رکھا جائے گا اور اس سے یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔

دوسرا موقف: ..... روزہ ۱۰ محرم کو رکھنا چاہیے، البتہ یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر ۹ یا ۱۱ محرم کا روزہ بھی ملانا چاہیے اور ان کی دلیل درج ذیل ہے: ”یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو (لہذا) ایک دن پہلے یا بعد کا (بھی) روزہ رکھو۔“

(مسند احمد ۱/ ۲۴۱، ح ۲۱۵۴، ابن خزيمة: ۲۰۹۵)

لیکن یہ روایت داود بن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہذا اس روایت سے ۱۰ اور ۱۱ محرم کو روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں، تاہم ۹ اور ۱۰ کی وضاحت تیسرے موقف میں آ رہی ہے۔

تیسرا موقف: ..... ۹ اور ۱۰ محرم کے دو روزے رکھنا مستحب ہیں اور ان کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱: سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں عاشوراء کے روزے کا

حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور اس کا (خوب) اہتمام فرماتے۔ جب رمضان (کا روزہ) فرض کر دیا گیا تو نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس کا (خاص) اہتمام کیا۔ (صحیح مسلم: ۱۱۲۸)

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ“ عاشوراء (محرم کا) دسواں دن ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۵۹/۳ و سندہ صحیح) اور جمہور کے نزدیک بھی یہی مسلم ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ عاشوراء ۱۰ محرم ہے تو درج بالا حدیث سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم، یعنی یوم عاشوراء کے روزے سے کبھی منع نہیں فرمایا، لہذا اس کی ممانعت پر محض عدم سے استدلال درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ۹ محرم کو بھی عاشوراء قرار دیا ہے تو یہ صرف عاشوراء (دس محرم) سے نسبت کی بنا پر کہا ہے، کیونکہ وہ ۹ اور ۱۰ محرم کے روزے کے قائل ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

۲: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ (اپنے دورِ خلافت میں) مدینہ آئے تو انھوں نے عاشوراء کے دن خطبہ دیا، پھر فرمایا: تمھارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اس دن کے بارے میں فرما رہے تھے: ”یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا (لیکن) میں روزے سے ہوں، لہذا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔“ (صحیح مسلم: ۱۱۲۹)

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عاشوراء کے روزے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ عہد صحابہ میں بھی دس محرم کا روزہ مشروع تھا اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء (دس محرم ہی) کو روزہ رکھا تھا۔

۳: یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”خَالِفُوا إِلَيْهِمْ وَيَوْمُ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ“ یعنی یہودی مخالفت کرو اور ۹-۱۰ (محرم کو) روزہ رکھو۔ (السنن الكبرى للبيهقي ۲۸۷/۴، مصنف عبد الرزاق: ۷۸۶۹)

وسندہ صحیح)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فتویٰ سے درج ذیل امور کا پتا چلتا ہے:

* آپ کے نزدیک عاشوراء صرف ۹ محرم نہیں بلکہ ۹ اور ۱۰ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

* ۱۰ محرم کا روزہ مشروع و مسنون ہے۔

* یہود کی مخالفت کرنے کی غرض سے ۹ محرم کا روزہ بھی مشروع ہے۔

* عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی بعض روایات میں اور آپ کے اپنے ایک قول میں صرف ۹ محرم کا ذکر ہے، جبکہ درج بالا قول میں ۹ اور ۱۰ دونوں کا ذکر ہے، لہذا اسی قول پر فتویٰ عمل ہوگا، کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں اور عدم ذکر سے استدلال اہل علم کو لائق نہیں ہے۔

۴: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى قَابِلٍ صُمْتُ التَّاسِعَ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَنِي يَوْمٌ عَاشُورَاءَ)) ”اگر آئندہ سال تک زندگی ہوئی تو میں ان شاء اللہ ۹ محرم کو روزہ رکھوں گا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ مجھ سے یوم عاشوراء (کے روزے کی فضیلت) نہ رہ جائے۔“

(المعجم الكبير للطبرانی: ۱۰۸۱۷ وسندہ حسن)

اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء، دس محرم ہے وہاں یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت و اہمیت بھی واضح ہے۔

ایک عجیب اعتراض:

بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ۱۰ محرم کا روزہ رکھ لیا، پھر یہود کی مخالفت تو نہ ہوئی لہذا سرے سے ۱۰ محرم کو روزہ ہی نہ رکھا جائے۔

واضح نصوص کے مقابلے میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم ایک پہلو سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ (سنن ابی داود : ۲۴۲۱ وسندہ حسن) امام ترمذی رحمہ اللہ ممانعت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں: ”لَأَنَّ الْيَهُودَ يَعْظُمُونَ يَوْمَ السَّبْتِ“ کیونکہ یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔“ (سنن الترمذی : ۷۴۴) لیکن اگر ہفتے کے ساتھ اتوار کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو یہ جائز ہے۔

(دیکھئے: صحیح ابن خزیمہ قبل حدیث : ۲۱۶۷)

واضح رہے کہ ۱۰ محرم کا روزہ نہ رکھ کر یہود کی مخالفت مراد نہیں، بلکہ ۱۰ کے ساتھ ۹ محرم کا بھی روزہ رکھ کر مخالفت ثابت ہوگی۔

رانج موقف:

پہلے موقف میں مذکور احادیث اور تیسرے موقف کے دلائل کی رو سے ہمارے نزدیک رانج یہی ہے کہ ۹ اور ۱۰ محرم کا روزہ مستحب و مسنون ہے۔
معروف عربی عالم دین الشیخ احمد بن عبد اللہ لکھتے ہیں: ”وَمِنْ الْأَخْطَاءِ صِيَامُ يَوْمِ التَّاسِعِ فَقَطْ“ صرف ۹ محرم کا روزہ رکھنا خطا ہے۔ (بدع و اخطاء تتعلق بالأيام والشهور، ص ۲۲۴)

یعنی ۹ اور ۱۰ محرم کے دو روزے رکھنے چاہئیں۔ واللہ اعلم

دورانِ خطبہ میں بھی دو رکعتیں پڑھنا مسنون ہیں

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، جبکہ نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے (اس سے) پوچھا: ”کیا تم نے (تحیۃ المسجد کی) نماز ادا کر لی ہے؟“ اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ”اٹھو

اور دو رکعت نماز پڑھو۔“ (صحیح بخاری : ۹۳۱، صحیح مسلم : ۲۰۱۸)

ابوالاسجد محمد صدیق رضا

”مِنْ دُونِ اللّٰهِ“ کا صحیح مفہوم

(قسط: ۶)

سیالوی صاحب اور کلیات

سیالوی صاحب کی اس تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ منطق کے بعض کلیات سے بھی کچھ واقفیت رکھتے ہیں، خواہ ان کے انطباق میں جناب کو منہ کی کھانی پڑے۔ بہر حال ایسے ہی کچھ کلمات پیش کرتے ہوئے لکھا: ”اس آیت سے اگرچہ صرف داؤد علیہ السلام کی خلافت ثابت ہوتی ہے حالانکہ اہل سنت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام باختیار ہیں۔ لیکن یہ دلیل ہم نے اس بنا پر پیش کی ہے کہ وہابی حضرات سالبہ کلیہ کے مدعی ہیں کہ کوئی نبی ولی کسی شی کا اختیار نہیں رکھتا تو یہاں سے داؤد علیہ السلام کا زمین میں باختیار ہونا ثابت ہو گیا تو ان کا سالبہ کلیہ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ سالبہ کلیہ کی نفیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے“ (ص ۱۸۳)

جواب: سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ یہ اہل حق پر بہت بڑا بہتان ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لئے کسی شی کا اختیار تسلیم نہیں کرتے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جتنا چاہا اختیار دیا۔ تو اس لحاظ سے ان کا بنایا سالبہ کلیہ نہایت بہتان ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بریلو یہ کسب و اسباب سے ہٹ کر بھی بہت اختیارات کے حصول کے مدعی ہیں حتیٰ کہ ان مقربان الہی کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے ایسے اختیارات مانتے ہیں کہ حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، دھن دولت، شان و شوکت، عزت و ذلت دے سکتے ہیں، غرضیکہ ہر وہ نعمت جس سے اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں کو نوازتا ہے ایسی بہت سی نعمت دینے پر اختیار رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ لوگ جو اپنے ایسے عقیدے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے کچھ نام نہاد دلائل پیش کرتے بھی ہیں ان سے یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔

اب رہا مسئلہ کلیات کا تو سیالوی صاحب نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ ”تمام انبیاء علیہم السلام باختیار ہیں“ ان کا یہ دعویٰ کلیات کے اعتبار سے ”موجبہ کلیہ“ ہے جس کی نفیض ”سالبہ جزئیہ“ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کی آیات اور ان کی تفسیر میں بریلوی توضیحات و اعتراضات سے یہ بات نقل کر آئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ”اللہ کے سوا جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی ٹال سکتے ہیں“ اس کی تفسیر میں بہت سے دیگر مفسرین کی طرح سعیدی صاحب نے لکھا:

”بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور عزیر کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم سے کسی ضرر کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔“ (تبیان القرآن ۶/۷۴۵)

اگرچہ قرآنی آیات میں اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی ہے لیکن بریلوی تفسیر سے بھی سیدنا عیسیٰ و سیدنا عزیر علیہما السلام کے ایسے اختیار، قدرت و تصرف کی نفی ہو رہی ہے، ان کی مسلمات کے مطابق بھی یہ کم از کم ”سالبہ جزئیہ“ ہے۔ اور ”سالبہ جزئیہ“ موجبہ کلیہ کے رد کو کافی ہے۔ ان کا دعویٰ تو غلط ثابت ہو ہی گیا کہ یہ کل کے مدعی ہیں جبکہ بعض کی نفی خود ان کے اعتراف کے مطابق بھی ہوتی ہے، لہذا کلیات کا سہارا بھی انہیں مفید نہیں ہے۔

دسواں سیالوی مغالطہ:

اس کے بعد سیالوی صاحب نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت اور عطا کردہ سلطنت کا ذکر کر کے لکھا:

”اس آیت کریمہ اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر سے بھی ظاہر ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام من دون اللہ میں داخل نہیں“ (ص: ۱۸۴)

جواب: سورہ ص: ۳۵ تا ۳۹ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا اور رب کی عطا کا ذکر ہے اس سے کس کافر کو انکار ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو کسی دوسرے فرد کو عطا نہیں کی، لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات

نہیں کہ انبیاء علیہم السلام ”من دون اللہ“ میں داخل نہیں! حسب معمول سیالوی صاحب نے اختیار والی بات سے استدلال کیا ہے تو اس کا جواب ہم دے آئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اختیار تو ہر انسان کو حاصل ہے۔

گیارہواں سیالوی مغالطہ: لکھا ہے:

”ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾“

(آل عمران: ۲۶) اے حبیب! آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی پورے ملک کا مالک ہے اور جس کو چاہے سارا ملک عطا فرما دے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پورا ملک بھی عطا فرما سکتا ہے... تو واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام من دون اللہ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ (من دون اللہ) تو کسی ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے پوری کائنات کے مالک ہیں، جس طرح مولوی محمود الحسن نے اپنی کتاب ادلہ کاملہ میں لکھا ہے کہ...“ (ص ۱۸۴) جواب: اللہ تعالیٰ جسے چاہے پورا ملک ”عطا فرما سکتا ہے“ اور ”عطا فرما دیا“ دونوں میں بہت فرق ہے، کسی بھی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ ہاں البتہ یہ مولوی سیالوی صاحب اور ان کے ہم مسلک لوگوں کا دعویٰ ضرور ہے لیکن محض دعویٰ دلیل نہیں ہوتا۔ پھر ہم گزشتہ صفحات میں عرض کر آئے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت بھی مخصوص قوم اور مخصوص علاقوں اور مخصوص وقت تک کے لیے تھی اور مخلوق میں نبوت سے بڑھ کر افضل کیا چیز ہو سکتی ہے، جب اُن کی نبوت بھی پوری زمین کے لوگوں کے لیے نہ تھی تو ان میں سے جن انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ملکیت عطا فرمائی وہ پوری کائنات کے لئے کس طرح ہو سکتی ہے؟

پھر مولوی سیالوی صاحب نے اپنی اس کتاب کے ص (۱۸۳) سورہ ص کی آیات ۳۵ تا ۳۹ نقل کی ہیں اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جیسی بادشاہت عطا فرمائی ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی، اگر سب ہی انبیاء علیہم السلام پوری کائنات

کے مالک تھے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کی خصوصیت کیا رہی؟ (نعوذ باللہ) حالانکہ قرآن مجید تو ان کی بادشاہت کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے۔ فرض محال اگر سب کے لیے کائنات کی ملکیت ثابت ہو تب بھی یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا نہیں جبکہ متعدد آیات سے ثابت ہے کہ ”من دون اللہ“ میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ بارہواں سیالوی مغالطہ: لکھا ہے:

”من دون اللہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿مَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (التوبہ: ۱۱۶) تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو من دون اللہ ہیں وہ کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں“ (ص ۱۸۵) جواب: کس قدر مہمل بات ہے جو سیالوی صاحب نے لکھ ڈالی، ان کی اس تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال سے مخلوق میں ”من دون اللہ“ ایک مخصوص قسم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایسا نہیں ہے، پھر اس آیت میں ”من دون اللہ“ کے الفاظ تو ہیں لیکن کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں بلکہ خود سیالوی صاحب کے ترجمہ کے مطابق بھی ”اللہ کے علاوہ“ کے لئے ہیں، اور اس بات سے تو سیالوی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ”تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہی ہیں، مخلوق میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جسے اللہ کہا جاسکے۔ باقی جواب آئندہ مغالطہ کے جواب میں عرض کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تیرہواں سیالوی مغالطہ:

لکھتے ہیں: ”انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ (آل عمران: ۸۱)

یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تصدیق کرنے والے ہوں ہر اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور مدد بھی کرنا ہوگی۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ من دون اللہ میں انبیاء علیہم السلام شامل نہیں، اگر انبیاء علیہم السلام من دون اللہ میں شامل ہوتے تو پھر ان کو مدد کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔“ (ندائے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص: ۱۸۵)

جواب: بلاشبہ اس آیت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ تصدیق بھی کریں گے اور نصرت بھی۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ”من دون اللہ“ یعنی ”اللہ کے علاوہ“ نہیں (نعوذ باللہ) اگر مدد کرنے کی طاقت سے سیالوی صاحب کا یہ استدلال ہے جیسا کہ ہے بھی چونکہ لکھا ہے: ”اگر انبیاء علیہم السلام من دون اللہ میں شامل ہوتے تو پھر ان کو مدد کرنے کی طاقت نہ ہوتی“ تو مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام اہل ایمان امتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ من دون اللہ میں شامل نہیں (نعوذ باللہ) کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ”پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے (راستہ میں) مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں گے ہم مسلمان ہیں“ (ترجمہ از سعیدی صاحب، تبیان القرآن ۱۷۸/۲)

بریلویہ کے ”علامہ و مفسر“ سعیدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہتے ہیں“ (تبیان ۱۷۹/۲)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سب کے سب اُن کے حواری اور مددگار بنے تھے“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ”پس جو لوگ ایمان لائے اس (نبی اُمی) پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اُس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیاب و کامران ہیں“ (ترجمہ از بھروی صاحب، ضیاء القرآن ۹۲/۲)

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر فوز و

فلاح کی خوشخبری دی۔ اس آیت کے مطابق آپ کی نصرت کا حکم جمیع اہل ایمان کے لیے ہے، اور امتیوں پر نبی ﷺ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ))
 ”مجھ سے پہلے جو نبی بھی اللہ نے کسی امت میں بھیجا تو ان کی امت میں ان کے حواری و اصحاب ہوتے تھے جو ان کی سنت اختیار کرتے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔“ (صحیح مسلم: ۵۰)
 اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ان کی امت اگر ہوئی تو وہ ان کے حواری یعنی مخلص و مددگار بنے۔ بعض احادیث میں ہے کہ کسی نبی علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو وہ مستثنیٰ ہیں۔ بہر حال ہر وہ نبی علیہ السلام جن کے امتی ہوئے تو وہ اپنے نبی کے مددگار بنے۔

اب سیالوی صاحب جس طرح کے انوکھے استدلال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کہیں تمام امتوں کے لوگ جو کسی نہ کسی درجہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے مددگار ہوئے وہ سب کے سب اور نبی مکرم ﷺ کے بھی تمام اہل ایمان امتی ”من دون اللہ“ میں شامل نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ

پھر بات یہاں پر ختم تو نہیں ہوتی کفار بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اولیاء الشیاطین بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مولوی سیالوی صاحب کے اس استدلال کے مطابق کفار بھی ”من دون اللہ“ میں شامل نہ ہوئے، نعوذ باللہ ان پر بھی ”من دون اللہ“ مطلب ”اللہ کے علاوہ“ کا اطلاق نہیں ہوگا چونکہ ان میں بھی ”مدد کرنے کی طاقت تو ہے“ (استغفر اللہ)

سیالوی صاحب اگر مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف سے غور کریں تو مختلف نصوص قرآنی پر غور کرنے سے ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سورہ توبہ (۱۱۶) میں جس مدد کی نفی ہے وہ سبب سے بالاتر مدد ہے، نہ کہ اس مدد کی نفی ہے جو اسباب کے ماتحت ہے۔

چونکہ پورے قرآن مجید میں غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد کا ثبوت نہیں ملتا اور ماتحت الاسباب مدد کا ثبوت ملتا ہے۔ الغرض سیالوی صاحب کی اس دلیل سے بھی اُنکا مدعی ثابت نہیں ہوتا۔

چودھواں سیالوی مغالطہ: لکھا ہے:

”ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِن يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ (الحج: ۷۳) جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور اگر کبھی اُن سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے۔

جبکہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (النمل: ۴۰) کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ پتہ چلا من دون اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ کبھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے اور اللہ کے ولیوں کا مقام یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے اندر پندرہ سو میل دور پڑے ہوئے تخت کو لا کر پیش کر سکتے ہیں“ (ندائے یارسول اللہ ﷺ ص ۱۸۷)

جواب: سورہ حج کی آیت: ۷۳ میں کون کون شامل ہیں، یہ تو سیالوی صاحب کے لکھے ترجمے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ جناب نے ”من دون اللہ“ کا ترجمہ ”اللہ کے علاوہ“ لکھا ہے۔ اردو جاننے اور سمجھنے والے کسی فرد کے لیے بھی یہ سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ ہر وہ ذات و ہستی خواہ وہ عظمتوں اور فضائل کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں لیکن اسے ہم اللہ نہیں کہہ سکتے تو وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ اور کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ کسی عظیم تر مخلوق کو بھی ”اللہ“ کہنے کی جسارت و گستاخی نہیں کرے گا۔ اور مولوی سیالوی صاحب کا مقصد تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ”من دون اللہ“ میں داخل نہیں، تو کیا وہ صاف لفظوں میں یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء ”اللہ کے علاوہ“ نہیں بلکہ اللہ ہیں؟؟ (نعوذ

باللہ) اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اپنے استدلال پر غور کریں کہ اس سے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آیت کی تفسیر میں ان کے ”علامہ“ سعیدی صاحب نے لکھا: ”جن صورتوں کی یہ تعظیم اور پرستش کرتے تھے یعنی ستارے، سیارے، فرشتے، انبیاء اور صالحین، ان میں سے ستارے اور سیارے تو مطلقاً کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے، رہے فرشتے، انبیاء اور صالحین تو وہ بھی اپنی ذاتی قدرت سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی چیز میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں، ہر چند کہ حضرت عیسیٰ نے بعض پرندے تخلیق کئے اور بعض مردے زندہ کئے لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی اجازت سے، اسی طرح فرشتے، انبیاء اور صالحین کائنات میں تصرف کرتے ہیں مگر اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کی اجازت سے اور اس کی عطا اور اس کی اجازت کے بغیر نہ یہ بت کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ تصرف کر سکتے ہیں اور جن ہستیوں کی صورتوں میں یہ بت تراشے گئے ہیں وہ بھی اس کی عطا اور اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کسی چیز میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں“

(تبیان القرآن ۷/۸۰۱)

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ”من دون اللہ“ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام داخل ہی نہیں تو سعیدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کیوں لکھا کہ ”فرشتے، انبیاء اور صالحین تو وہ بھی اپنی ذاتی قدرت سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز میں تصرف کر سکتے ہیں“؟؟؟

سعیدی صاحب کی اس تفسیر سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت ان تمام لوگوں کے رد میں بھی ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے نصاریٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اور یہود سیدنا عزیر علیہ السلام اور اسی طرح یہ دونوں اپنے اپنے نیک صالح افراد کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہما السلام اور بعض

دیگر نیک لوگوں کے بت بنا کر اُن کی پرستش کرتے تھے۔ اور یہ باتیں خود ان کے مولویوں کو بھی معلوم ہیں تو نعوذ باللہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے بے خبر ہے؟ نہیں اور قطعاً نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس اور اس جیسی دیگر آیات میں نیک صالحین کا استثناء کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اگر ان آیات بینات سے (نعوذ باللہ) نیک صالحین و مقربین الہی کی اہانت ہوتی تو استثناء ضرور بیان ہوتا جیسا کہ ہم ابتدا میں سورہ انبیاء کی آیات ۹۸ تا ۱۰۱ نقل کر آئے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالحین و مقربین کا استثناء بیان فرمایا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر سیالوی صاحب یا ان کا کوئی ہم مسلک وہم خیال یہ سمجھتا ہے کہ اولیاء کرام اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے صفتِ تخلیق کے حامل تھے یا ہیں اور بہت سی چیزوں کے خالق بھی ہیں تو صاف الفاظ میں اس کا اعتراف کریں اور ان آیات پر بھی غور کریں۔

۱: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

”اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے“

(الزمر: ۶۲، ترجمہ از بھیروی صاحب ضیاء القرآن ۲۸/۴)

جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو سیالوی صاحب بتائیں اولیاء کرام کس چیز کے خالق ہیں؟ انہوں نے کیا کیا چیز پیدا فرمائی؟

۲: اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ﴾ ”یہ تو ہے اللہ کی تخلیق (اے مشرکوا!) اب ذرا دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے اس کے سوا؟ (کچھ بھی نہیں) مگر یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں“

(لقمان: ۱۱، ترجمہ از بھیروی صاحب، ضیاء القرآن ۲۸/۴)

اس آیت کی تفسیر میں بھیروی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، اس میں بھی سیالوی

صاحب اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لئے نصیحت و عبرت کا وافر سامان ہے، بھیروی صاحب نے لکھا:

”آسمان کا یہ وقیع اور وسیع گنبد جسے تھامنے کے لئے کوئی ستون اور سہارے نظر نہیں آتے، یہ کشادہ زمین اور اس میں گڑے ہوئے فلک بوس پہاڑ، یہ گونا گوں جانور، مناسب اوقات پر بارش کا برسنا، رنگارنگ فصلوں، سبزیوں، درختوں کا اُگنا، پھلنا، پھولنا اور ان کے علاوہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اسے تو اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے تخلیق فرمایا ہے۔ اور تم بھی تو اس کے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتاؤ جن جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ میں تم روز و شب مشغول رہتے ہو اور انہیں اپنا خدا یقین کرتے ہو۔ انہوں نے آخر اپنی قدرت اور حکمت کا کونسا کمال دکھایا ہے کہ تم ان کو بھی خدا ماننے لگے، شرک کے بطلان کی یہ کتنی زبردست اور عام فہم دلیل ہے“ (ضیاء القرآن ۶۰۴/۳)

دیکھ لیجئے سیالوی صاحب! ”جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے... تخلیق فرمایا ہے“ تو اولیاءِ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ”جھوٹے خداؤں“ کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ صالحین سچے اور سچے بندوں کی خدائی کے جو قائل ہیں، نعوذ باللہ وہ صالحین جھوٹے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں وہ تو سچے ہی ہیں لیکن انھیں الہ بنانا، خدا قرار دینا اور ان کی خدائی کا دعویٰ کرنا مشرکوں کا جھوٹ ہے، تو جو لوگ سیدنا عیسیٰ و سیدنا عزیر، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام اور صالحین کرام کی پوجا پاٹ و پرستش کے مرتکب ہوئے اُن سب سے بھی سوال ہوا:

﴿فَأَرْوِنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؟ اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ کیا بنایا ہے اللہ کے علاوہ اُن لوگوں نے؟ اگر مولوی صاحب انبیاء علیہم السلام کو اپنی طرف سے خالق قرار دیتے ہیں تو کیا عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوجی عیسیٰ علیہ السلام تو بہت سی چیزوں کے خالق ہیں، اُن کی عبادت تو حق ہوئی؟ سیالوی صاحب تو ”صالحین“ کو ”من دون اللہ“ میں داخل نہیں سمجھتے بتلائیے کہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ نیز اس اشکال کا جواب کیا ہوگا کہ جب اللہ کے نیک بندے بھی ”خالق“ ہیں تو یہ آیت کیوں کہتی ہے کہ: ”بتاؤ ان لوگوں نے کیا تخلیق کیا؟

ابوالحسن انبالوی

ظہور احمد حضروی کوثری کے ”تناقضات.....“ پر ایک نظر

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسولہ الامين ، أما بعد:
ظہور احمد نے لکھا: ”زیر علی زئی نے لکھا ہے: عثمان بن الحکم کو کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا۔ (نور العینین ، ص ۳۳) لیکن اس سے چند سطروں کے بعد بعض محدثین سے عثمان بن الحکم کی توثیق نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ان کے مقابلے میں ابو حاتم نے فرمایا: لیس بالمتمین ، لیس بالمتقن..... ابو عمر نے کہا: ”لیس بالقوی“

(تناقضات..... ص ۶۵)

تجزیہ:..... حبیب اللہ دیروی دیوبندی نے لکھا تھا: ”عثمان بن الحکم الجذامی ضعیف

ہے۔“ (نور الصباح ، ص ۱۹)

اس کے جواب میں شیخ محترم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”عثمان بن الحکم کو کسی نے بھی ضعیف

نہیں کہا۔“ (نور العینین ص ۳۵ ، طبع جدید)

پھر جمہور محدثین سے ان کی توثیق پیش کی اور دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے

لیس بالمتقن اور لیس بالقوی وغیرہ کلمات کی وضاحت کے بعد لکھا: ”معلوم ہوا کہ

عثمان بن الحکم جمہور کے نزدیک ثقہ اور صدوق ہے، لہذا اسے خود بخود بغیر قوی دلیل کے

ضعیف قرار دینا علم و انصاف کا خون کر دینے کے مترادف ہے۔“ (نور العینین ص ۳۶)

واضح رہے کہ جمہور کی توثیق کے مقابلے میں ”لیس بالقوی یا لیس بالمتمین“

کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

لیس بالقوی اور ظہور احمد دیوبندی

قارئین کرام! درج بالا عبارت میں ظہور احمد ”لیس بالقوی“ کو بطور جرح پیش

کر کے حافظ زیر علی زئی رحمہ اللہ کا تناقض بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری جگہ ضحاک

بن حمزہ کو ثقہ ثابت کرنے کے لیے ”لیس بالقوی“ کو بطور توثیق لکھتا ہے۔ دیکھئے التحقیق الحسن فی تائید آثار السنن (ص ۱۰۳)

ظہور صاحب! ؎ آپ کو عادت ہے لکھ کر بھول جانے کی

یہ خود ظہور احمد کا بہت بڑا تناقض ہے کہ جسے ثقہ ثابت کرنا ہو اس کے لیے تو ”لیس بالقوی“ کلمات توثیق میں سے ہے اور جو مرضی کے خلاف ہو اس کے لیے یہی جرح شمار ہوتا ہے۔ آہ! شرم تم کو مگر نہیں آتی

لیس بالمتمین اور آل دیوبند

سرفراز خان صفدر دیوبندی نے لکھا: ”اگر جمہور کی جرح مفسر نہ ہو تو لیس بالمتمین سے عدالت ساقط نہیں ہوتی..... اور روایت میں عدالت ہی رکن اکبر ہے۔“

(تسکین الصدور ص ۱۰۹)

ظہور صاحب! جب آپ کے اکابر کے نزدیک لیس بالمتمین سے عدالت ساقط نہیں ہوتی تو پھر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر تناقض کا اعتراض کیوں؟

مجھے آپ ہی کا تحریر کردہ شعر یاد آ رہا ہے جو شاید آپ نے اپنے لیے ہی منتخب کیا تھا۔

؎ دوسروں پر طعن کرتے ہو اپنے گھر کی خبر ہی نہیں تم سناحق تو دنیا میں کوئی بشر ہی نہیں

آل دیوبند کے ”محقق“ ظفر احمد عثمانی نے ”لیس بالمتمین“ کو تعدیل کے قریب تر

قرار دیا ہے۔ دیکھئے قواعد فی علوم الحدیث (ص ۲۵۱) جن الفاظ سے نہ عدالت

ساقط ہوتی ہے، بلکہ وہ تعدیل کے قریب تر ہیں تو ان الفاظ کے ذریعے سے جمہور کی توثیق

کے مقابلے میں کسی راوی کو مطلق ”ضعیف“ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ ظہور صاحب!

محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مطلق ”ضعیف“ کا انکار کیا تھا نہ کہ لیس

بالقوی یا لیس بالمتمین وغیرہ کا، لہذا شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ پر عثمان بن الحکم کے بارے میں تناقض

کا الزام باطل و مردود ہے۔ البتہ سابقہ سطور میں ہم ظہور جی کا تناقض ثابت کر چکے ہیں۔

؎ اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے

حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

انوار السنن فی تحقیق آثار السنن

(۲۴)

(۲۸۰) وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُوَخَرَةٍ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يَبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کے پچھلے حصے کے برابر کوئی چیز (سترہ) رکھ کر نماز پڑھے تو پھر نماز پڑھتا رہے اور سامنے سے گزرنے والے کی پروا نہ کرے۔“

اسے مسلم (۳۹۹) نے روایت کیا ہے۔

(۲۸۱) وَ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ)) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نماز کو کتا، گدھا اور عورت (نمازی کے سامنے سے گزر کر) توڑ دیتے ہیں۔“

اسے بزار (کشف الاستار/ ۲۸۱ ح ۵۸۲) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند صحیح ہے۔

یہ حدیث دوسری دلیل کی وجہ سے منسوخ ہے۔ دیکھئے حدیث: ۲۸۴۔ نیز دیکھئے اتحاف

الباسم (ص ۵۰۰، ۵۰۱)

(۲۸۲) وَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَ نَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَ حِمَارَةٌ لَنَا وَ كَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي بِذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ وَ

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے دیہاتی مقام میں تھے، آپ کے ساتھ عباس (رضی اللہ عنہ) بھی تھے، پھر آپ نے صحراء میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا۔ ہماری ایک گدھی اور ایک کتیا آپ کے سامنے کھیلتی رہیں لیکن آپ نے ان کی کوئی پروا نہیں کی۔

اسے ابو داود (۱۸/۷) نے اور نسائی (۲/۶۵ ح ۵۴) نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

عباس بن عبید اللہ نے اپنے چچا الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، لہذا یہ سند منقطع ہے جیسا کہ تہذیب التہذیب (۲/۲۹۱) میں لکھا ہوا ہے اور نیموی صاحب کو اپنے قول ”وِإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ“ میں غلطی لگی ہے، کیونکہ منقطع روایت صحیح نہیں ہوا کرتی بلکہ ضعیف ہوتی ہے۔

اس ضعیف حدیث کی وجہ سے یہ کہنا کہ آپ ﷺ کے سامنے ایک کتیا کھیلتی رہی، باطل ہے۔

۲۸۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ يَأْكُلُ مِنْ بَقْلِ الْأَرْضِ أَوْ قَالَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ: لَا، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور بنی ہاشم کا ایک لڑکا ایک گدھے پر آئے، پھر ہم نبی ﷺ کے سامنے سے گزرے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، پھر ہم گدھے سے نیچے اتر آئے اور اسے گھاس سبزہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا، پھر ہم نماز میں داخل ہو گئے۔

پھر ایک آدمی نے (امام شعبہ سے) کہا: کیا آپ کے سامنے نیزہ تھا؟
انھوں (امام شعبہ) نے جواب دیا: نہیں۔

اسے ابو یعلیٰ (۴/۳۱۱ ح ۲۴۲۳) نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔
انوار السنن: حسن ہے۔

اسے ابو داود (۷۱۶، ۷۱۷) وغیرہ نے یحییٰ بن الجزار عن صہیب عن ابن عباس کی سند
سے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

ایک آدمی نے کہا: والا قول شعبہ کا قول ہے جیسا کہ مسند علی بن الجعد (۹۰) میں
مذکور ہے۔

(۲۸۴) وَ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
حِمَارٌ فَقَالَ عِيَّاشُ بْنُ رَبِيعَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمَّا
سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((مَنْ الْمَسْبُوحُ إِنْفًا سُبْحَانَ اللَّهِ)) قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ: ((لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ))
رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ کے سامنے
سے ایک گدھا گزرا، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ! جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پوچھا: ”کس نے ابھی سبحان اللہ کہا تھا؟“

انھوں نے کہا: میں نے یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ گدھا نماز کو توڑ دیتا ہے، آپ نے
فرمایا: ”نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔“

اسے دارقطنی (۱/۳۶۷ ح ۱۳۶۵) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

انوار السنن: اس کی سند حسن ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹنے والی

سابقہ روایات منسوخ ہیں۔

(۲۸۵) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي . رَوَاهُ مَالِكٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور سالم بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: نمازی کے سامنے سے جو چیز بھی گزرے، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔

اسے مالک نے (الموطأ ۱/۱۵۶) اور طحاوی (معانی الآثار ۱/۴۶۳) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

امام ابن شہاب الزہری مدلس ہیں۔ (تقدم: ۲۹) اور یہ روایت عن سے ہے لیکن آنے والی روایت اس روایت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

(۲۸۶) وَعَنْهُ قَالَ قِيلَ لَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيَّاشٍ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور انھی (سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: بے شک عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کہتے ہیں: نماز کو کتا اور گدھا کاٹ (توڑ) دیتا ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی۔

اسے طحاوی (۱/۴۶۳) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

انوار السنن: اس کی سند صحیح ہے۔

(۲۸۷) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه وَعُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَادْرَاءُ وَاعْنَاهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ . رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

اور سعید بن المسیب (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ بے شک علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں

نے فرمایا: مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹی اور تم جتنی استطاعت رکھتے ہو تو ان (گزر نے والی چیزوں) کو ہٹا دو۔

اسے طحاوی (۴۶۴/۱) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔
انوار السنن: صحیح ہے۔

اس حدیث کو قتادہ سے امام شعبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے اور قتادہ مدلس ہیں۔

(کما تقدم: ۲۵۹)

لیکن جب قتادہ سے شعبہ بیان کریں تو یہ روایت قتادہ کے سماع پر محمول ہوتی ہے۔
دیکھئے الفتح المبین (ص ۱۱۱)

لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ والحمد للہ

(۲۸۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلَقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيُخَطِّطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز (ضرور) رکھے اور اگر کچھ نہ ملے تو عصا گاڑ دے اور اگر اس کے پاس عصا بھی نہ ہو تو ایک خط (زمین پر) کھینچ لے، پھر اسے سامنے گزرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔“

اسے ابو داؤد (۶۸۹، ۶۹۰) ابن ماجہ (۹۴۳) اور احمد (۲۴۹/۲) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس سند کو امام سفیان بن عیینہ (راوی حدیث) اور جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور یہاں جمہور کی تحقیق ہی رائج ہے۔ نیز دیکھئے التعلیق الحسن (ص ۱۲۹)

بَابُ الْمَسَاجِدِ

مساجد کا باب

(۲۸۹) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.)) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دے گا۔“
اسے شیخین (بخاری: ۲۵۰، مسلم: ۵۳۳) نے روایت کیا ہے۔

(۲۹۰) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاةٍ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ وَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ.)) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کیلئے روانہ ہوتا ہے تو وہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ بخش دیا جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے: اے اللہ! اس پر برکت نازل فرما، اے اللہ! اس پر رحمت فرما۔ تم میں سے جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے۔“

اسے شیخین (بخاری: ۶۳۷، مسلم: ۶۶۲) نے روایت کیا ہے۔

۲۹۱) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَ أَبْغَضُ الْبِلَادِ أَسْوَاقُهَا.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور انھی (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک سب سے محبوب علاقے مسجدیں ہیں اور (جائز علاقوں میں) سب سے مبغوض (ناپسند) علاقے بازار ہیں۔“

اسے مسلم (۶۷۱) نے روایت کیا ہے۔

۲۹۲) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.)) رَوَاهُ الشَّيْخَانُ.

اور انھی (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اس مسجد میں نماز، دوسری تمام مسجدوں میں ایک ہزار نماز سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔“ اسے شیخین (بخاری: ۱۱۹۰، مسلم: ۱۳۹۴) نے روایت کیا ہے۔

۲۹۳) وَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عُرِضْتُ عَلَى أَجُورٍ أُمْتِي حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ.)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ آخَرُونَ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خَرِيمَةَ.

اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے سامنے میری امت کے اجرو ثواب پیش کیے گئے حتیٰ کہ مجھے وہ تنکا بھی دکھایا گیا جسے آدمی مسجد سے باہر نکالتا ہے۔“ اسے ابو داود (۴۶۱) اور دوسروں (مثلاً ترمذی: ۲۹۱۶) نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ (۱۲۹۷) نے صحیح کہا ہے۔

انوار السنن: اس کی سند ضعیف ہے۔

اس میں چار وجہ ضعف ہیں:

اول: ابن جریج نے اسے مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے نہیں سنا۔

دوم: ابن جریج ثقہ ہونے کے باوجود مدلس ہیں۔ دیکھئے الفتح المبین (ص ۱۰۲)

انھیں نیموی صاحب نے بھی مدلس قرار دیا ہے۔ دیکھئے التعلیق الحسن (ص ۴۷) تحت

حدیث: (۳۲۸)

سوم: مطلب بن عبد اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، جیسا کہ امام ابن المدینی نے فرمایا ہے۔

چہارم: مطلب بن عبد اللہ بن خطب ثقہ و صدوق ہونے کے ساتھ مدلس بھی ہیں۔ دیکھئے الفتح المبین (ص ۲۱۶)

انھیں نیموی صاحب نے بھی مدلس قرار دیا ہے۔ دیکھئے التعلیق الحسن (ص ۳۱۲) تحت

حدیث: (۶۰۶)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: اور اس روایت کی علت (بلکہ علتوں) سے ابن خزیمہ (رحمہ اللہ)

غافل رہے، چنانچہ اسے اپنی صحیح (ابن خزیمہ) میں روایت کر دیا۔

(النکت الظراف ج ۱ ص ۴۰۷)

معلوم ہوا کہ کتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو، اصول حدیث اور دلیل کی روشنی میں اس سے

اختلاف کیا جاسکتا ہے اور جو بات اصول حدیث اور اسماء الرجال سے ثابت ہے وہی رائج

ہے۔

۲۹۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

اور انھی (سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسجد میں تھوکانا

گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔“

اسے شیخین (بخاری: ۴۱۵، مسلم: ۵۵۲) نے روایت کیا ہے۔

۲۹۵) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ

الشَّجَرَةِ الْمُتَنِيَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ

الْإِنْسُ)) رَوَاهُ الشَّيْخَانُ .

اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس بدبودار درخت میں سے کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“
اسے شیخین (بخاری: ۸۵۴، مسلم: ۵۶۴) نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں پیاز یا لہسن کی ممانعت ہے جو کہ حلال ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ سگریٹ چلم اور سوار جیسی خبیث چیزیں استعمال کرتے ہیں اُن کے لیے بدرجہ اولیٰ مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔

۲۹۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَّاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ .

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مسجد میں کسی شخص کو سودا بیچتے یا خریدتے دیکھو تو کہو: اللہ تیری تجارت میں نفع نہ ڈالے۔“

اسے نسائی (عمل الیوم واللیلۃ: ۱۷۶) اور ترمذی (۱۳۲۱) نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔
انوار السنن: اس کی سند صحیح ہے۔
اور اس کی اصل صحیح مسلم (۵۶۸) میں ہے۔

۲۹۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَ وَجْهُ بَيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ يَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِحَبْنٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ کے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: ”ان گھروں (کے دروازوں) کو مسجد سے دوسری طرف پھیر دو۔“ پھر نبی ﷺ تشریف لائے تو لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ لوگوں کو یہ اُمید تھی کہ انھیں اجازت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا: ”ان گھروں (کے دروازوں) کو مسجد سے دوسری طرف پھیر دو کیونکہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔“

اسے ابوداؤد (۲۳۲) نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔
انوار السنن: اس کی سند حسن ہے۔

اس حدیث کو ابن خزیمہ (۱۳۲۷) نے صحیح قرار دیا ہے۔

تنبیہ: اس روایت میں جسرہ بنت دجانبہ پر اعتراض صحیح نہیں، کیونکہ قول رائج میں ان کی حدیث حسن ہوتی ہے۔

۲۹۸) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور ابو حمید رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو ((اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)) پڑھے اور جب (مسجد سے) باہر نکلے تو ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.)) پڑھے۔“
اسے مسلم (۷۱۳) نے روایت کیا ہے۔

حافظ فرحان الہی

اہل سنت والجماعت کا اہل بدعت کے بارے میں موقف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اسلام کو اپنے آغاز ہی سے ایسے دشمنوں سے واسطہ پڑا جو اس کی مخالفت میں کسی قسم کی کسر اٹھانہ رکھنے کے لیے پر عزم تھے، ابتداءً جب انہوں نے جنگ کے میدانوں میں مسلمانوں کو ناقابل شکست پایا تو انہوں نے اس کی بیخ کنی کے لیے سازشوں اور مکر و فریب کے نت نئے جال بننے شروع کر دیے، یہیں سے مسلمانوں میں اختلافات کا زہر پھیلا، دین وحدت ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوا۔ تاریخ میں عبداللہ بن سبا یہودی کا نام انہی سازشیوں کے سرخیل کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ناحق غلو کیا اور مسلمانوں کو پہلی بار دو مخالف صفوں میں لاکھڑا کیا جن میں سے ایک اہل السنۃ والجماعۃ، جبکہ دوسرا و افض کا گروہ کہلایا۔ بعد میں جب خوارج، معتزلہ، قدریہ اور دیگر گمراہ فرقوں کا ظہور ہوا تو اہل السنۃ والجماعۃ کے مقابلے میں ان تمام فرقوں کا مجموعی نام مبتدعین (یعنی بدعتی گروہ) پڑا۔ امت مسلمہ میں تفریق کے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے سلف صالحین نے اہل بدعت سے دور رہنے کی سخت تلقین کی ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعلقات استوار کرنے اور انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنے والے پر شدید تنقید کی۔

ایسے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کی احادیث سنانا اور ان کو دینی مسائل بتانا بھی روانہ رکھا۔ (دیکھئے سنن الدارمی: ۴۱۲، الشریعة للآجری: ص ۹۶۳، رقم: ۲۰۴۶، ۲۰۴۷)

ہم اس مختصر مضمون میں ان شاء اللہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اکابر کے اقوال و کردار کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے اہل بدعت کے ساتھ روا رکھا اور جس کی انہوں نے امت کو تعلیم دی۔

اہل بدعت سے علیحدگی قرآن و سنت کی روشنی میں:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ (النساء: ١٤٠)

امام قرطبی فرماتے ہیں: ”اس آیت میں اہل بدعت کی مجالس اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ اور ان کی مجالس میں بیٹھنے کو انہیں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں بھی اہل بدعت ہی میں شمار کیا جائے گا۔

اس بات پر اہل السنۃ والجماعۃ کی ایک جماعت متفق ہے کہ اس آیت کا موجب ہر وہ شخص ہے جو اہل بدعت کی مجالس میں بیٹھے، یا ان کے ساتھ رہ و رسم بڑھائے یا ان کے ساتھ رشتہ داریاں بناتا پھرے۔ (تفسیر القرطبی ۷/ ۱۴۲)

امام قرطبی مزید فرماتے ہیں: ”جب گناہگاروں سے علیحدگی ثابت ہے تو پھر اہل بدعات و خرافات کے حامل لوگ تو بالاولیٰ علیحدگی کے حقدار ہیں۔“ (أَيْضًا)

امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة والفسقة، عند خوضهم في باطلهم. یہ آیت واضح طور دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے باطل پرستوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنا منع ہے، چاہے وہ بدعتی ہوں یا دیگر فاسق لوگ جبکہ وہ اپنے باطل میں مشغول ہوں۔ (تفسیر طبری ۴/ ۲۲۱ ط۔ دار الحديث القاهرة)

قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝١١٣﴾ (ہود: ۱۱۳)

”اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں آگ پکڑ لے گی اور تمہارا اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس آیت کے مفہوم میں صحیح تر بات

یہی ہے کہ یہ آیت اہل کفر و معاصی اور اہل بدعت سے علیحدگی پر دلالت کرتی ہے، اور جب ان کی صحبت، محبت کی وجہ سے اختیار کی جائے تو یہ صحبت بذات خود کفر اور نافرمانی بن جاتی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

عن المرء لا تسئل و سل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى

”آدمی کے بارے میں نہ پوچھ اس کے دوست کے بارے میں پوچھ، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کی پیروی کرتا ہے۔ ہاں اگر ان کی صحبت انتہائی ضرورت کے باعث ہو تو یہ ایک اضطراری صورت ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ ہے“ (تفسیر قرطبی ۱۰۸/۹)

قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہیں جن سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین کرام نے اہل بدعت سے اجتناب ہی کا حکم دیا ہے۔

(دیکھئے الانعام: ۶۸، الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴، المجادلہ: ۲۲)

اسی طرح احادیث نبویہ میں بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے کی صورت میں سخت سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحَدَّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.)) ”مدینہ کا عیر سے لے کر ثور تک کا علاقہ حرم ہے، پس جس نے اس شہر کے اندر دین میں کوئی بدعت اختیار کی یا کسی بدعتی شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے (قیامت کے دن) اس سے کوئی فدیہ یا متبادل چیز قبول نہ کی جائے گی۔“ (صحیح البخاری: ۶۷۵۵، صحیح مسلم: ۱۳۷۰)

ذرا غور کیجیے کہ مدینہ جو شریعت اسلامہ کا منبع و مرکز ہے، وہاں اسلامی تعلیمات میں دخل اندازی کرنے پر اس قدر سخت الفاظ میں تنبیہ کی جا رہی ہے تو کیا دیگر مقامات پر بدعت کے فتنوں اور بدعتیوں کے ساتھ مراسم کا نتیجہ ہلاکت خیز نہ ہوگا؟

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذِهِ الْإِسْلَامِ)) ”جس نے کسی بدعتی کی توقیر (عزت) کی تو گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔“ (الشرعة للآجری: ۹۶۲ ح ۲۰۴۰ وسندہ حسن)

امام شاطبی رحمہ اللہ مختلف دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ان تمام آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ بدعتی کی طرف چل کر جانا، اس کی توقیر کرنا یہ سب کچھ اس کی بدعت کے باعث اس کی تعظیم ہی شمار ہوگا، حالانکہ شریعت نے ہمیں اس (بدعتی) کی اہانت و تذلیل اور زجر و توبیخ کا حکم دیا ہے۔“ (الاعتصام للشاطبی ۱/ ۱۵۱)

امام شاطبی مزید لکھتے ہیں: ”وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَحِيَا الْبِدْعُ، وَ تَمُوتُ السُّنَنُ، وَ هُوَ هَذِهِ الْإِسْلَامَ بِعَيْنِهِ. ہر حال میں بدعات کا پرچار ہوگا اور سنتیں فوت ہو جائیں گی اور یہ عین اسلام کو گرا نا ہے“ (أَيْضًا)

سلف صالحین کا موقف: ائمہ کرام نے سختی کے ساتھ اہل بدعت و ضلالت سے دور رہنے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ ان کی بات کی طرف دھیان کرنا بھی ان کے ہاں معتبوب ٹھہرتا ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ فَخُذْ فِي غَيْرِهِ“ (الشرعة للآجری: ۹۶۲ ح ۲۰۴۲، کتاب البدع لابن

وضاح: ۹۳ وسندہ حسن) جب راستے میں تمہارا سامنی کسی بدعتی کے ساتھ ہو جائے تو تم اپنا راستہ بدل لو۔ امام فضیل فرماتے ہیں: ”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطْلُبُونَ حِلَقَ الدُّخْرِ، فَانْظُرْ مَعَ مَنْ يَكُونُ مَجْلِسُكَ، لَا يَكُونُ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَ عَلَامَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ.“ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لہذا تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہاری مجلسیں کسی بدعتی کے ساتھ نہ جمیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھتا اور نفاق کی علامت یہ بھی ہے کہ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا بدعتی کے ساتھ ہو۔ (الطیوریات لأبی

حافظ بلال اشرف اعظمی

بریلوی بنام بریلوی

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده! أما بعد:

معزز قارئین! ہم اس مضمون میں بریلوی علماء کی عبارات کی روشنی میں نام نہاد مناظر محمد حنیف قریشی بریلوی کا اور قریشی بریلوی کی عبارات کی روشنی میں بریلوی علماء کا جائزہ لیں گے اور دست بستہ عرض کریں گے کہ قریشی صاحب دوسروں کو چھوڑیں پہلے اپنی اور اپنے اکابر کی فکر کریں، تو ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ حنیف قریشی بریلوی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے:

”وہ ہر جگہ موجود ہے۔“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون: ص ۷۳-۳)

امیر دعوت اسلامی الیاس عطار قادری رضوی اس بات پر فتویٰ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بہر حال شرعی حکم یہی ہے، اللہ عز وجل کو ”اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے“ کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علمائے متکلمین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاہم فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے۔ لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔“ (کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، ص ۱۱۳، ۱۱۴)

الیاس عطار قادری بریلوی کی رو سے حنیف قریشی بریلوی:

۱۔ کفر لزومی کا مرتکب ہے۔

۲۔ عند الفقہاء کافر ہیں اور اس پر توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔

کیا قریشی صاحب نے اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کی ہے؟

۲۔ حنیف قریشی بریلوی نے لکھا ہے: ”شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص ۴۲۲)

قریشی صاحب نے شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں ”رحمۃ اللہ علیہ“ لکھا ہے
اب قریشی صاحب کو لگنے والا ”رگڑا“ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ امتیاز حسین کاظمی بریلوی نے لکھا ہے:

واحد بخش سیال صاحب بھی جردمرد قسم کے آدمی ہیں، جو جگہ جگہ اکابرین وہابیہ
کے لیے رحمۃ اللہ جیسے دعائیہ جملے لکھ رہے ہیں اور ان کی ایک اور کتاب
”وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہود“ ہے، اس میں بھی کئی جگہ پر انھوں نے شاہ
اسماعیل اور دیگر وہابیہ کے لیے شہید اور رحمۃ اللہ جیسے دعائیہ جملے لکھے ہیں۔

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۱۵۰)

۲۔ حنیف قریشی بریلوی نے خود لکھا ہے:

”ایک کافر و مشرک کی کفریہ شرکیہ عقیدہ میں تائید کرنے والا، اسے کلمات
تحسین سے نوازنے والا، اس کو رحمۃ اللہ علیہ، قدس سرہ العزیز جیسے دعائیہ
کلمات سے نوازنے والا آخر کس زمرے میں آتا ہے؟

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۴۸۹)

قریشی صاحب اپنے اور اپنے معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی بریلوی کے فتویٰ

کی رو سے:

۱۔ جردمرد قسم کے آدمی ہیں۔

۲۔ خطرناک سوالیہ زمرے میں داخل ہیں۔

۳۔ حنیف قریشی بریلوی کے افادات کے مرتب اور معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی
بریلوی لکھتا ہے:

”مجدد دوراں، غوث زماں، حضرت قبلہ پیر“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۲۸)

ایک اور جگہ لکھتا ہے:

”قبلہ قریشی صاحب کی خوب“ (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۶۰۱)

جانشین بریلوی حکیم الامت، مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری بدایونی لکھتے ہیں:

”عوام میں تو بعض بیوقوف لوگ اپنے بزرگوں کو قبلہ و کعبہ مکہ مدینہ منورہ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر یہ سب احمقانہ جہالتیں ہیں۔

(تنقیدات علی مطبوعات، ص ۱۰۸)

بریلوی مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کے فتویٰ کی رو سے قریشی صاحب اور کاظمی صاحب بے وقوف، احمق اور جاہل ثابت ہوئے۔

۴۔ حنیف قریشی بریلوی نے اپنی ایک کتاب کا نام ”غازی ممتاز حسین قادری اور شباب اسلامی پاکستان“ رکھا ہے۔ قریشی صاحب نے ممتاز قادری کو غازی کہا ہے۔

اب آئیے دوسری طرف:

بریلوی مفتی اعظم پاکستان،، جانشین بریلوی حکیم الامت مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام کے علاوہ کسی بھی شخص کو غازی کہنا سراسر جہالت اور کذب بیانی ہے۔“ (تنقیدات اقتدار بر نظریات اقبال، ص ۸۱)

آگے مزید رقطراز ہیں:

”بعض جہلاء اب بھی اپنے آپ کو یا اپنے کسی بڑے کو غازی کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی حماقت اور لاعلمی ہے جو گناہ ہے کیونکہ جھوٹ ہے۔

(تنقیدات اقتدار بر نظریات اقبال، ص ۸۱)

بریلوی مفتی اعظم پاکستان کی نظر میں قریشی صاحب (۱) سراسر جہالت (۲) کذب بیانی (۳) حماقت (۴) اور لاعلمی کے مرتکب ہیں۔

اگر قریشی صاحب جان چھڑانے کے لیے کہیں کہ مفتی اقتدار احمد نعیمی غیر معتبر ہے تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کیونکہ قریشی صاحب نے اپنے معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی بریلوی کے ”استاد مکرم اور بریلویوں کے علامہ، رئیس المناظرین، سلطان المناظرین، شیر اہل سنت“ سعید احمد اسعد (دیکھیں: روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۳۰، ۵۹۹) کے

والد مفتی محمد امین صاحب کو بھی غیر معتمد کہا ہے۔ دیکھیں (گستاخ کون؟ ص ۵۵، ۵۵۴) یہ قریشی صاحب کی عادت ہے۔

حیرانی کی بات یہ ہے کہ نام نہاد مناظر حنیف قریشی بریلوی مناظرے میں بریلوی علامہ سعید احمد اسعد کے والد مفتی محمد امین کو غیر معتمد کہہ رہے ہیں اور سعید احمد اسعد صاحب فرقہ بریلویہ کی شکست کو چھپانے کے لیے اسی نام نہاد مناظر کے ساتھ نام نہاد جشنِ فتح مناظرہ منارہے ہیں۔

۵۔ حنیف قریشی بریلوی نے لکھا ہے:

۱۔ مولانا محمد جونا گڑھی (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۱۹۹، ۲۰۱)

۲۔ مولانا ابوالکلام آزاد (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۳۸۲)

۳۔ مولانا ارشد اللہ امان صاحب (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۴۹۱)

نیز دیکھیں (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۲۱۷، ۴۹۲)

قریشی صاحب نے وہابیوں کو ”مولانا“ کہا ہے۔

اب آئیے دوسری طرف:

بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی وہابیوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ایسے شخص کو مولانا و فخر مسلمان اور ہادی و رہبر قوم ماننا، اگر اس کے اقوال پر

اطلاع کے بعد ہے خود کفر و موجب غضبِ رب ہے۔ (فتاویٰ رضویہ: ۱۵/۲۶۰)

”بریلوی اعلیٰ حضرت“ کے فتویٰ کی رو سے بریلوی ادنیٰ حضرت پھندے میں لگتا

نظر آتا ہے۔ آج بھی فرقہ بریلویہ کے علماء جب اپنے ”اعلیٰ حضرت“ احمد رضا بریلوی کے

ان فتاویٰ جات کو دیکھتے ہیں تو بڑے ہی سٹپٹاتے ہیں جیسا کہ ارشد القادری بریلوی بڑے

ہی لطیف انداز میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اب آپ ہی بتائیے! میں اپنی مظلومی کی فریاد کہاں لے جاؤں؟ ایک عربی

مدرسہ کے فاضل کو میں نے مولوی، مولانا اور ملا کہہ دیا تو میرے لیے کفر اور

ارتداد کا فتویٰ ہے۔“

(زیر و زبر، ص ۳۰۵، مکتبہ فریدیہ، جناح روڈ، ساہیوال)

۶۔ حنیف قریشی بریلوی نے کہا ہے:

”مجھے بارگاہ رسالت مآب“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۵۳)

حنیف قریشی بریلوی کے معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی بریلوی نے لکھا ہے: ”دربار

رسالت مآب“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۲۸)

اب آئیے دوسری طرف: ”بریلوی مفتی اعظم پاکستان جانشین بریلوی حکیم الامت

مفتی“ اقتدار احمد خان نعیمی قادری صاحب لکھتے ہیں:

”یہ بدنصیب مصنف تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آقا اور سیدنا نہیں لکھتا بلکہ عامیانہ لفظ

رسالت مآب، آنحضرت ہی لکھتا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ بھی وہابی ایجاد۔“

(شعری استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے؟ ص ۶)

بریلوی مفتی پاکستان کی نظر میں قریشی صاحب اور ان کے معاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے عامیانہ اور وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔

۷۔ حنیف قریشی بریلوی نے ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا:

”ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظر میں والضحیٰ کے مکھڑے پر لگی ہوتی تھیں۔“

(مناظرہ راولپنڈی، قریشی بریلوی کی دوسری تقریر)

نوٹ: قریشی صاحب کے معاون اور مرتب کتاب امتیاز حسین کاظمی بریلوی نے

خیانت کرتے ہوئے لفظ ”مکھڑا“ کی جگہ ”چہرہ“ لکھ دیا ہے، جو کہ دلیل ہے کہ دال میں کچھ

کالا ہے۔ دیکھیں: (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۶۳)

بریلوی اعلیٰ حضرت لفظ مکھڑا کے بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ لفظ تصغیر کا ہے اکابر کی مدح میں منع ہے۔“ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(عرفان شریعت، ص ۴۰)

احمد رضا خان بریلوی کے فتویٰ کی روشنی میں قریشی صاحب نے ایسا لفظ جو اکابر کی مدح میں بھی منع ہے اسے رسول اللہ ﷺ کے لیے استعمال کیا ہے۔

۸۔ بریلوی مناظر اشرف سیالوی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھتا ہے:
 ”تم وحی کے نزول سے قبل یہ گمان نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر وحی نازل کی گئی بسبب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔“ (تحقیقات العلماء الکرام والائمة الاعلام فی نبوة سیر الأنام فی عالمی الأرواح والأجسام، ص ۱۷۲)

حنیف قریشی بریلوی کے افادات کے مرتب اور معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی بریلوی نے لکھا ہے:

اہل علم پر بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کرے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ (روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۸۹)

اشرف سیالوی صاحب اور کتاب ”تحقیقات“ بریلوی علماء کی نظر میں:
 حنیف قریشی بریلوی کے معاون مناظر امتیاز حسین کاظمی بریلوی نے لکھا ہے:
 ”استاد العلماء، امام المناظرین، علامہ محمد اشرف سیالوی“

(روئیداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۳۰)

اور کتاب ”تحقیقات“ پر ۱۰ جید علماء کی تقریظات اور تاثرات موجود ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

- (۱) مفتی عبدالرشید رضوی قادری (۲) مولوی صالح محمد نقشبندی (۳) ابو الحسنات محمد عمر حیات باروی (۴) مفتی غلام حسین قادری بریلوی (۵) غلام محمد بند یا لوی بریلوی (۶) محمد اقبال مصطفوی بریلوی (۷) مفتی رشید چشتی بریلوی (۸) مولوی علی احمد سندیلوی (۹) مفتی محمد ابراہیم سیالوی (۱۰) مفتی عبدالعلیم سیالوی

اب آئیے ان گیارہ بریلوی زعماء کو قریشی صاحب کے فتویٰ کی جھینٹ چڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ حنیف قریشی بریلوی نے کہا:

سعودی عرب کے وہابی حضرات کی طرف سے ملنے والی تفسیر و ترجمہ جو مفت تقسیم ہوتی ہے اور دیگر نام نہاد مترجمین کے تراجم سے گریز کریں کیونکہ ان میں کئی مقامات پر مقام الوہیت و نبوت کی تنقیص کی گئی ہے۔ مثلاً سعودیہ سے مفت ملنے والی تفسیر میں صفحہ ۱۰۹۸ پر سورۃ قصص کی آیت نمبر ۸۶ کے تحت لکھا گیا:

”یعنی نبوت سے پہلے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ﷺ رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ ﷺ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔“

(روئداد مناظرہ راولپنڈی: گستاخ کون؟ ص: ۱۹۷)

قریشی صاحب کے فتویٰ کی رو سے ان گیارہ زعماء بریلویہ نے مقام الوہیت و نبوت کی تنقیص کی ہے۔

جن کی زبان و قلم سے ان کے اپنے محفوظ نہیں، ہیں ہمیں ان سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے۔
۹۔ میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ہے:

”ابراہیم خلیل اللہ، آزر بُت پرست سے پیدا ہوئے۔“

(سبع سنابل، ص ۹۴)

میر عبد الواحد بلگرامی اور کتاب ”سبع سنابل“ بریلوی علماء کی نظر میں:

بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں:

”سید ساداتِ بلگرام، حضرت مرجع الفرقین، مجمع الطریقین، جبر شریعت، بحر

طریقت، بقیۃ السلف، حجتہ الخلف سیدنا و مولانا میر عبد الواحد حسینی زیدی

واسطی بلگرامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ السامی نے کتاب مستطاب سبع سنابل شریف

تصنیف فرمائی کہ بارگاہِ عالم پناہ حضور سید المرسلین ﷺ میں موقع قبولِ عظیم

پرواقع ہوئی۔“ (فتاویٰ رضویہ: ۲۸/۴۸۴، ۴۸۵)

نیز دیکھیں (سبع سنابل، ص ۴، ۴۳)

حنیف قریشی بریلوی اس پر فتویٰ لگاتے ہوئے لکھتا ہے:

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافر و مشرک شخص آزر کا بیٹا ثابت کر کے

نبی ﷺ کی طہارتِ نسبی پر حملہ کیا ہے۔“ (آزر کون تھا؟ ص ۷)

دوسری جگہ لکھتا ہے:

”آزر کو نسب رسول ﷺ میں داخل کرنے سے آپ ﷺ کے نسب کی

طہارت برقرار نہیں رہتی۔“ (آزر کون تھا؟ ص ۱۳)

قریشی صاحب کے فتویٰ کی رو سے میر عبد الواحد بلگرامی نبی ﷺ کی طہارتِ نسبی

پر حملہ کرنے والا ہے۔

نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے

نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

جن کے قلم سے عبد الواحد بلگرامی نہ بچ سکے کوئی اور کیسے بچ سکتا ہے؟؟؟

صدقہ کی اہمیت

ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر

صدقہ کرنا ضروری ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے

پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: ”پھر اپنے ہاتھ سے کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے۔ اور

صدقہ بھی کرے۔“ لوگوں نے عرض کیا: اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا:

”پھر کسی حاجت مند کی مدد کرے۔“ لوگوں نے کہا: اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟

آپ نے فرمایا: ”پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے بعض رہے۔ اُس

کا یہی صدقہ ہے۔“ (صحیح بخاری: ۱۴۴۵، صحیح مسلم: ۲۳۳۳)

MONTHLY
ISHA'AT

AlHadith

HAZRO

www.zubairalizai.com

www.facebook.com/ishaatulhadith

ہزار اعظم

✽ سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار

✽ قرآن و حدیث اور اجماع کی برتری

✽ صحیح و حسن روایات

✽ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت

✽ اتباع کتاب و سنت کی طرف والہانہ دعوت

✽ سے استدلال اور ضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب

✽ مخالفین کتاب و سنت اور اہل باطل پر علم و

✽ علمی، تحقیقی و معلوماتی مضامین اور انتہائی شائستہ زبان

✽ اصول حدیث اور اسماء الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث

✽ متانت کے ساتھ بہترین و بادلائل رد

✽ قرآن و حدیث کے ذریعے اتحاد امت کی طرف دعوت

✽ دین اسلام اور مسلک اہل الحدیث کا دفاع

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ”الحریث“ حضور کا بغور مطالعہ کر کے اپنے قیمتی مشوروں سے مستفید فرمائیں، ہر مخلصانہ اور مفید مشورے کا قدر و تشکر کی نظر سے خیر مقدم کیا جائے گا۔

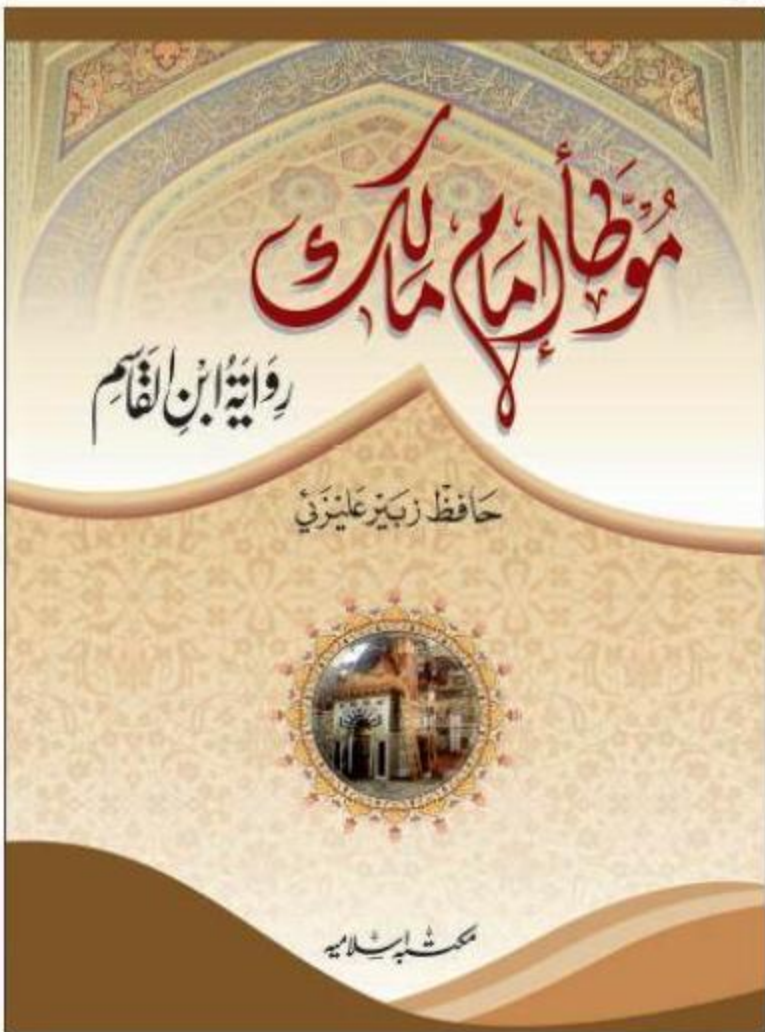
روایۃ ابن القاسم

موطأ الإمام مالک

تصحیح شدہ ایڈیشن

خصوصیات:

- ☆ آسان اور عام فہم ترجمہ
- ☆ موطأ امام مالک (روایۃ ابن القاسم) کے معتبر اور صحیح ترین نسخے کا انتخاب
- ☆ اہم موضوعات پر محیط، دلائل سے بھرپور ”مقدمہ“ شارح کے قلم سے
- ☆ احادیث، آثار اور سلف صالحین کے اقوال سے مزین بہترین شرح
- ☆ مختصر مگر جامع تخریج کا اہتمام اور صحت و سقم کے اعتبار سے ہر حدیث پر واضح حکم
- ☆ فقہی ترتیب کے مطابق جامع فہرست اور اطراف و روافد کی فہارس

حافظ زبیر علی زئی

مکتبہ اسلامیہ

بیسمنٹ سمٹ بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369

Email: maktabaislamiapk@gmail.com, Visit on Facebook page: maktabaislamiapk